

आचार्य-बुद्धदेव-पण्डितो

अभिधम्मवत्तारो

सम्पादक

प्रो० महेश तिवारी

पालि-सार-पकरण-कुञ्जस्स पठम-पुष्पं

आचरिय-बुद्धदत्त-पणीतो

अभिधम्ममावतारो

सम्पादक

प्रो० महेश तिवारी

प्रोफेसर बौद्ध अध्ययन

बौद्ध अध्ययन विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

बुद्धाब्द २५३२

ईस्वी १९८७

विक्रमाब्द २०४४

‘प्राचीन पाण्डुलिपि-संरक्षण-योजना’ के अन्तर्गत ‘भारत सरकार
के शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष
१९८४-८५ में प्रदत्त पूर्ण आर्थिक सहायता से प्रकाशित ग्रन्थ ।

सर्वाधिकार—सम्पादक

प्रथम संस्करण १००० प्रतियां

मूल्य : रु० १५०-००

प्रकाशक

पालि परिवेण

४५, उत्तरांचल सहयोग सामूहिक गृह निर्माण समिति लि०

पटपड़ गंज—११००६२

मुद्रक :

शाम प्रिंटिंग एजेन्सी (अमर प्रिंटिंग प्रेस),

८।२५, डबल स्टोरी, विजय नगर दिल्ली-११०००६

Pāli-Sāra-Pakarāṇa-Kuñjassa Paṭhama-Puppham
under the scheme "Preservation of Ancient Manuscripts"
of the Ministry of Education and Culture
Government of India, New Delhi

ĀCARIYA-BUDDHADATTA'S

ABHIDHAMMĀVATĀRO

Editor

PROF. MAHESH TIWARY

Professor of Buddhist Studies
Department of Buddhist Studies

Delhi University, Delhi—7

B. E. 2532

C. E. 1987

V. E. 2044

Published with full Financial assistance (1984-85)
under the scheme "Preservation of Ancient Manuscripts" of the Ministry of Education and Culture,
Government of India, New Delhi.

© Editor

First Edition—1000 copies

Price : Rs. 150.00

Published by

PĀLI PARIVENA

45, Uttaranchal Cooperative Group

Housing Society Ltd.

Patpar Ganj, Delhi-110092

Printed by

Sham Printing Agency (Amar Printing Press),

8/25, Double Storey, Vijay Nagar, Delhi-110092

समप्पणं

परम-ओदात-चरितस्स जम्बुदीपे भिक्खु-संघ-नायक-वरस्स
करुणा-सीतल-हृदयस्स अभिधम्मोदधि-ओगाहन-
पटिवलस्स पोराणक-विज्जा-इस्सरिय-सम्पन्नस्स
आचरिय-पवरस्स

भिक्खु-सिरि-जगदीस-कस्सप-महाथेरस्स

धम्मकाये संविज्जमानस्स

कराम्बुजेसु

इदं नवं मुकुलितं

पठम-सारप्पकरण-अभिधम्म-पुष्पं

सादरं सभत्तिकं

समप्पितं

अधिवासेतु मे भन्ते, सादरेण समप्पितं ।

नवं मुकुलितं पुष्पं, अभिधम्मत्थ-वासितं ॥

[सद्धा-ओनतो

महेश तिवारी

PREFACE

Alone in a cottage, on the bank of the river Kāveri, was seen a saint deeply absorbed in trance. The soothing wavelets of his psychic stream were giving rhythmic expression through each atom of his physio-psychic amulgam. There was the complete reign of tranquility with its full saturation within and without. The only companion was the 'Nature' and the belongings were the leaves, bark-pieces, small earthen ink-pot and a feather-pen. Amidst such a calm situation a mysterious awakening was also at work. A thin ripple of inquisitiveness, with occasional appearance, was giving an ecstatic jolt to the inner stream, creating a mild break in the trance, and accelerating a wakeful movement in hands through the belongings around him. It, without saying, was the natural intimation of the fact that the saint had a problem, deep and immensely profound in nature and he was engaged in un-earthing its mystery and finding out a solution. The saint was none else than Ācariya Buddhadatta. The problem was the universal one, that is, the 'Suffering' of mankind. As a solution, he was making a psycho-ethical analysis of the physio-psychic amulgam, which constitute the personality of a being, and expressing the same through the immortal letters, appearing through those scattered leaves as the manuscript of the Abhidhammāvatāra. Fortunately, the text is in your hand in Indian script (Devanāgarī) after one thousand and five hundred years of its writing to shower forth the ambrosial ideas on the beings in general and the country men in particular.

It is a historical fact that Buddhadatta wrote the text Abhidhammāvatāra in the beginning of the fifth century, living in a cottage in the monastery of Veṇhu-Dāsa, situated on the bank of

river Kāveri in south India. He collected the ambrosial drops from the words of the Buddha and arranged them in the Dhamma-kāyika-form for the benefit and happiness of all. The prologue and the epilogue bear the evidence to this fact that the author had a pious desire in writing the text that the people of the country will take care of his writings, study them sincerely and put the ideas into practice for gradual purification of their consciousness for generation of harmony here and here-after. But it did not happen so in the true sense of the term. The sons of the country, due to several diverse situations, could not find themselves able to honour his pious desire for a long. As a result of this, the text did not appear in any of the Indian scripts in its home-land, being critically edited, for such a long interval of time. Ofcourse, the people were acquainted with the merit of the immensely rich materials of the text.

There is a cultural history of the home-coming of the text. It is an event of 1957. I just joined as a Lecturer in Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda to teach Pali and Abhidhamma-Philosophy. One fine morning, an old monk-student from Shri Lanka, came to my residence and with great veneration, presented to me a text, nicely kept in a yellow wrapper. He was before me with serene appearance and immensely sweet expression—"Sir, I am returning back the *Dhamma-Īṇa* (Righteous Debt) properly utilized and preserved in Shri Lanka for centuries together, for taking care of by Indian people for the well-being of all. Sir, kindly accept and take care of it, and make me experience freely the joy of paying back the 'Righteous Debt' and fulfilling the moral obligation of the teachers". He was Rev. A. Ñāṇatilaka.

I received the book and kept in my shrine room and went to Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda to preform my normal duties. I reported the entire event to my teacher Bhikkhu J. Kashyapa, Director, Nava Nalanda Mahavihara. He was overjoyed to hear the event and told me to show him the present immediately. Accordingly, the text was brought before him and with salutation to the great teachers, he opened the wrapper. He was glad to see that there

was a complete version of the book *Abhidhammāvatāra*. He remained silent for few moments and narrated there-after a similar event of his teacher in the *Vidyāṅkārā-Pariveṇa*, Shri Lanka. He made a silent salutation to his teacher and graciously advised me to prepare a critical edition of the text in Deva-nāgarī script.

The Law of kamma is in operation in every walk of life and the activities are regulated without any transgression. The text was transcribed into Deva-nāgarī script and several readings were made with the help of Bhikkhu J. Kashyap and Rev. A. Ñāṇatilaka. A scheme of preparation of critical edition of such valuable texts was also prepared. But, the heavy schedule of teaching, research and publication of the *Aṭṭhakathas* kept us engaged in completing the task in time and the scheme of publication of this text was postponed, inspite of our best effort and righteous awareness of its merit.

I joined the Department of Buddhist Studies, Delhi University, Delhi in 1977. In course of time, the department made its horizontal and vertical development in planning its three-fold programmes of teaching, research and publication. In course of planning the publication of the valuable Pali texts, I got an opportunity to discuss the matter with Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayana, Additional Secretary, Ministry of Education and Culture, Government of India in 1985. She gave a patient hearing to my proposal and in most forceful and affectionate words assured me of all possible help for the critical edition of such valuable texts under the scheme "Preservation of Ancient Manuscripts. Her sentences like—"as I said the other day, while we shall happily consider the proposal of publication of the critical edition of the *Abhidhammāvatāra* under our scheme of assistance for manuscripts publication provided you fill up the form and send it to us through the university"—gave me encouragement and inspiration and, therefore, allowing no occasion for further postponement, I took up the scheme of preparation of the critical edition of the *Abhidhammāvatāra* and its *Tikā* with devotion. Due to

her encouragement and affectionate care as well as the blessings of the Triple-gem, the idea of publication took a practical shape.

The proposal, in original, was processed to prepare the critical edition of the Abhidhammāvatāra with Tikā in three volumes. The Government were pleased to approve the scheme vide their letter No. F. 35-23/84—Lib : dated the 25th March 1985. On detailed examination, it was further seen that the publication of the Abhidhammāvatāra with the Tikā will be too big in volume and lose the charm of understanding the niceties of the senses as expressed in original ideals because of its further being enveloped in the enterwoven thickets of sub-commentarials materials. As such it will not be the text of direct access to the post-graduate students, Research scholars and the persons interested in Abhidhammic lore. Therefore, for making the text more useful, and easily accessible, it was decided to bring the critical edition of the Abhidhammāvatāra in one volume first and the two Tikās; Purāṇa-Tikā and Abhinava-Tikā, later on in subsequent volumes. They may appear following the numerical paragraphic arrangement and help one in going into minute details of the interpretation of the later Abhidhammic tradition.

The basic manuscript of the Abhidhammāvatāra was prepared from the Singhalese version of the text edited by Rev. M. Dhammaratana B. M. S. and published by Dr. Silva Esq. Proctor of the Honourable the Supreme Court of Ceylon in 1914 in Colombo. It was initially compared with another Singhalese version published under Hewatarane series. The transcription was made fair, complete and readable on the basis of these texts. The Burmese version of the text Abhidhammāvatāra published under the patronage of the Buddha-Sāsana-Council, Rangoon and its Roman version published by Pali Text Society were procured for further comparison and collection of variants. The basic manuscript was thoroughly compared with these texts and the variants were collected. The readings which are more meaningful in explaining the underlined senses, have been included in the body of the text and the rest have been

arranged in the foot-notes with the abbreviated indication of the version from which they have been taken. The omissions, or insertions of certain words in some versions have been indicated in proper places.

Proper care has been taken to make the text easily understandable to the modern mind, acquainted with new techniques. For this purpose, headings and sub-headings have been inserted in the places where-ever necessary. Paragraphs have been arranged to display the contents according to the subject-matter described therein. They have been numbered independently in each chapter. The numbering of the verses is continuous. Punctuations as accepted in modern technique of editing and specially as followed in the publication of the critical edition of Tipiṭaka and Aṭṭhakathā by Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, has faithfully been followed in this text. In the margin, the page numbers of the Singhalese version, Burmese version and Roman version of the text Abhidhammāvatāra have been given with the abbreviated symbols S. B. and R. respectively. It is for easy reference to those versions as well as for the critical awareness of the various readings.

There is an introduction in the beginning, discussing some of the basic problems, presenting brief account of the contents of each chapter, and appending explanatory notes on some of the technical terms. It has been done with a view to introduce the text as a whole to the readers. However, due to certain limitation no detailed account of the contents has been given here. It is hoped that a more detailed description of the Abhidhammic concepts, in the light of sub-commentarial materials, may get a chance to appear in the second volume of this text. In the end two indexes have been appended, namely; the index of the first quarter of the verse and the index of the important words appearing in the text. With a view to bring into light the other treatise on the Abhidhamma by the author, the Rūpārūpa-vibhāga, has also been included.

I feel, to-day, a thrill of all pervading pleasant sensation to see the appearance of the text, for the first time in its home-land in Deva-nagari script. How it has appeared, what shape it has taken, is the matter of evaluation by the scholars. I am fully conscious of my limitations and can not claim any remarkable contribution towards it. I may only submit here that it is my humble attempt to prepare a critical edition of the text in the present indigeneous form. It has just been complete and the book has taken a shape, is a matter of academic joy for me.

On this pious moment, I regard it my pious duty to express the deep sense of gratitude to those Kalyāṇa-mitras who have helped me in various ways in giving a shape to this text. Rev. Bhikkhu J. Kashyap taught me Pali and Abhidhamma-Philosophy with great care and affection. It is to due his blessings, I have been able to put a step in the un-explored area of Abhidhamma-Philosophy. I find no suitable words to express the great sense of gratitude towards him, existing now in his Dhammakāya. With the heart, saturated with devotion and reverence, I make a psychic prostration to offer 'his 'wisdom-flowers' on his feet. The event of paying back the 'Righteous Debt' by Rev. Nāṇatilaka is the most pious moment in my life which awakened in me a number of dormant moral psychic states and inspired me thereby to take up such Dharmika activities. I am really greatful to him. Respected Prof. S. Mookherjee, Prof. N. Tatia, Prof. U. Dhammaratana, Prof. C. S. Upasaka, Prof. Angraj Chowdhary, Swami Brahmanand Saraswati, Prof. U. Zagarabhivamsa, Dr. D. K. Benerjee, Dr. U. S. Vyas, the respected teachers and the colleagues of Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda had always been the source of inspiration for me. Prof. A. C. Banerjee (Calcutta), Prof. P. V. Bapat, (Poona), Prof. K.S. Murthy (waltair), Prof. B. N. Banerjee (Santiniketan), Prof. H. Chatterjee (Calcutta) etc. have continuously encouraged me for taking up such work. I cannot forget the noble suggestions of Prof. J.N. Upadhyaya, Prof. N. H. Samtani, Prof. L. N. Tiwary and Dr. H. S. Shukla which have been the source of making right efforts in my

day to day academic programmes. My colleagues in the department of Buddhist Studies, Delhi University, Delhi, Prof. K. K. Mittal, Prof. Sanghsen Singh, Dr. (miss) Sudha Sengupta, Shri G.G. Gyatso, Miss Latika Lahiri, Dr. R. N. Pandeya, Dr. Bhikkhu Satyapal, and Shri Hira Pal Gangnegi have, from time to time, created a congenial atmosphere for academic discussion on some Abhidhammic concepts and thereby benefitted me in pondering more over the concepts and unearthing the niceties of senses lying therein. Dr. Harcharan Singh Sobti, my friend, colleague and Research Student kept me alert towards the task by his active and charming behaviour and beautiful suggestions. I express the deep sense of gratitude to all the Kalyāṇa-mitras, teachers, colleagues and friends for their most valuable academic cooperation, noble suggestions and soothing inspiration for materialization of the programme.

I cannot forget the affectionate care and encouragement of the authorities of the Ministry of Education and Culture, Government of India, New Delhi, who with their inspiring words, granted me full financial assistance for completion of this academic programme. Their such graciously charming behaviour generated in me the psychic support for remaining engaged in such academic activities. I am really greteful to all of them.

The authorities of the Delhi University, Delhi; both officials and the ministerial staff, are the honourable members of this academic family. I had the occasions to be with them in connection with the issues of this programme from time to time. I am happy to say that I always received from them the friendly cooperation and sweet behaviour in nicely dealing with the problems with value-oriented positive approach. My hearty thanks are for them.

My research scholars Dr. Rabindra Panth, Dr. Om Prakash Pathak, Dr. Sunil Kumar, Shri Bimlendra Kumar, Mrs. Seema Sharma, Mrs. Manu Panth, Miss Salini Gupta etc. helped me in preparing the index, correcting proof and making the text academically beautiful. I bless them for a prosperous and happy long life

with unpredictable future, remaining ever engaged in academic pursuits.

I am fully aware of the truth that an academic programme cannot be successfully complete if there is no congenial atmosphere at home. Fortunately, I have so. The unknown cooperation of my wife, the surprising silent enquiry of my sons Dr. Yogesh and Dharmakirti, the profitable approach of my daughters Mrs. Rama, Mrs. Shakuntala, Mrs. Maya, Mrs. Priti and 'what for'-enquiry of my daughter-in-law Mrs. Laxmi became a source of innocent laughter and inner delight in keeping myself engaged in my academic programmes. The relishable innocent queries of seeing the manuscript as magical emergence into a book of my grandsons Pawan and Tarun and grand-daughter Suvarna, have always been the ever-flowing fountain of joy, immensely capable of bringing down the divine pleasure at earthly home. I always pray to God for their long prosperous life with right view as a guiding force.

The Sham Printing Press, Vijaya Nagar, Delhi has given me the full cooperation in printing the text inspite of so many obstacles in the way. I propose hearty thanks to its authorities and hope to get similar cooperation in future.

In the end, I, with clear mind, beg an apology for the faults of my un-awareness. In spite of our best efforts to see the text printed correctly, some printing errors have mischievously crept-in in the moment of our un-awareness. Attempt has been made to rectify them by providing an errata with a sincere request that the scholars will kindly take the trouble of correcting the text before enjoying the flavour of sublime ideas appearing therein.

MAHESH TIWARY
23-12-1987

चिन्तन-ठानानि

१. अभिधम्मत्था

चित्तं चेतसिकं रूपं, निब्बानं ति निरुत्तरो ।
चतुधा देसयो धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ॥८॥

२. चित्तं

विचित्तकरणा चित्तं, अत्तनो चित्तताय वा ।
पञ्जत्तियं पि विज्जाणे, विचित्ते चित्तकम्मके ।
चित्तसम्मुति दट्ठब्बा, विज्जाणे इध विज्जुना ॥९॥

३. चेतसिकं

सब्बे चेतसिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।
नाम-सामञ्जतो येव, द्वे पञ्जास भवन्ति ते ॥१०॥

४. रूपं

तं रूपपती ति रूपं ति, तथा रूपयति ति वा ।
रूपारूपभवातीतो, सुरूपो रूपमब्रवी ॥११॥
तं रूपं द्विविधं होति, भूतोपादाय-भेदतो ।
चतुर्विधा महाभूता, उपादा चतुर्वीसति ॥१२॥

५. निब्बानं

अचवन्तं अमत्तं सच्चं, अनन्तं अपलोकितं ।
पणीत्तं सरणं खेमं, ताणं लेणं परायणं ॥१३॥
विरागं च निरोधं च, विमुत्तिमोक्खमेव च ।
इमेहि पन नामेहि, निब्बानं तु कथीयति ॥१४॥

६. मूल-पञ्चो

सत्तो संसारमापन्नो, दुक्खमस्स महब्भयं ।
अत्थि माता अत्थि पिता, अत्थि सत्तोपपातिका ॥७८०॥

७. को अयं सत्तो नाम ?

यथा हि अंग-सम्भारा, होति सद्दो रथो इति ।
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति ॥७८६॥

८. कथं पवत्तति ?

यं हि करोति पुरिसो, कायेन उद चेतसा ।
तं हि तस्स सकं होति, तं च आदाय गच्छति ॥७८२॥
अस्मा लोका परं लोकं, सो च सन्धावति नरो ।
सो च करोति वेदेति, सुख-दुक्खं सयं कतं ॥७७६॥

९. सुद्धधम्मपवत्ति

कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकरस्स च वेदको ।
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं ॥१२४७॥
फलेन सुज्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति ।
कम्मं च खो उपादाय, ततो निव्वत्तते फलं ॥
न हेत्थ देवो न ब्रह्मा, संसारस्सत्थि कारको ।
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, हेतु-सम्भार-पच्चया ॥१२५७॥

१०. किं ताणं ?

भारा हवे पञ्चवखन्धा, भारहारो च पुग्गलो ।
भारादानं दुक्खं लोके, भार-निव्वेपनं सुखं ति ॥७८१॥

११. को उपायो ?

अभिधम्मावतारेन, अभिधम्ममहोदधि ।
ये तरन्ति इमं लोकं, परं चेव तरन्ति ते ॥६६॥

INTRODUCTION

The *Abhidhammāvatāra* is a book of immense importance for Abhidhammic Study. It is mainly based on the materials available in the seven texts of the *Abhidhamma-Piṭaka* and the ancient commentaries surviving in Sinhalese and Pali. It is composed in a mixed style of prose and poetry in Pali with elegant expressions replete with simple and beautiful illustrations, connected with the day to day life of the people. It is the first effort of introducing the profound and sublime ideas through the minimum possible words and thereby opening the doors of access to the vast treasure of Buddhist lore. This new trend of composition originated in the background of the psychological demand of the people to know the *Dhamma* in brief and continued to exist for centuries together, embracing almost all the branches of Buddhist learning. It was classed as manual literature. The *Abhidhammāvatāra* is the first treatise of its kind on Abhidhamma-Philosophy. Its appearance is marked as the blossoming of an excellent Abhidhammic flower, full of divine fragrance amidst the clusterous branches of traditions with variegated manifestations of leaves of psycho-ethical ideals.¹

The author of the text is Ācariya Buddhaddatta.² He, like

-
1. “सुमति-मति-विचारबोधनो, विमति-विमोह-विनासनो अमं ।
कुमति-मति-महातमो हरो, पटुमति-हासकरो कतो मया ॥”
 2. × × × आचरियेन भदन्तबुद्धदत्तेन कतो अभिधम्मावतारो
नामायं । अ. पृ० २०४

❖ ❖ ❖

थेरेन बुद्धदत्तेन, रचितं यं मनोरमं ।
अभिधम्मावतारो ति, लद्धनामेन विस्सुतं ॥
स० सं० पृ० ४२

other ancient writers, has not made much projection of his life as a whole. There are only occasional references to some of his activities and the places connected with them in the epilogues of his treatises. The later texts like *Buddhaghosuppatti*, *Saddhamma-Saṅgaha*, *Gandhavaṃsa* etc. also present a very brief account of his life and contributions. With such scattered and limited materials, one has to proceed to draw a picture of his life, of course, a fragmentary and obscure one.

However, it appears from the concluding lines of this text that Buddhadatta was an inhabitant of the village *Uragapura*¹—in South India. The other referenees also go to support this fact but no details of his early life, family-tradition, education, teacher etc. are available therein.

Buddhadatta was a saint scholar. He was, perhaps, trained in Vedic lore in the early phase of his life. Later on, he was initiated to Buddhist discipline and accordingly, he received his education in Buddhist learning in the tradition of the *Mahāvihāra* of Sri Lankā. He, due to his sincere devotion and untiring zeal, got proficiency in the discipline in no time and commanded respect of his teachers and contemporaries as an erudite saint scholar, prolific writer, and poet philosopher. The *Vinaya-vinicchaya-Tikā* bears an evidence to this fact in the remarks like²—

1. उरगपुरनिवासिकेन आचरियेन भदन्तबुद्धदत्तेन कतो अभिधम्मा-
वतारोयं । अ० २०४

× × ×

अनेन पुञ्जेन तु बुद्धदत्तो, विहार-संसार-भया सुमुत्तो ।
महामहं रागविनोदनं सिवं, अनासवं सेवतु खिप्पमेव ॥

रू० वि० पृ० १५६ (रो०)

2. मादिसा पि कवि होन्ति, बुद्धदत्ते दिवङ्गते ति आदिना पच्छिमकेन
पसत्थतरेहि अभित्थुत-गुणो भदन्तबुद्धदत्ताचरियो वेदितव्वो ।

यो बुद्धघोसाचरियासमेन, विज्जुप्पसत्थेन पि सुप्पसत्थो ।
सो बुद्धदत्ताचरियाभिधानो, महाकवि थेरियवंसदीपो ति ॥

The author, with such background of Buddhist lore, came back to India and chose for his Dhammic abode, the ever refreshed bed of the river *Kāveri* with its sublime resounding of Indian wisdom from the hoary past.

Buddhadatta was the senior contemporary of Buddhaghosa, the famous Pali commentator. He, for the first time, visualised the importance of the vast treasure of Buddhist learning preserved in the Singhalese commentaries but due to certain limitations, probably of his age, he could not find himself capable to deep down into this valuable treasure and unearth the gems of truth for free access to all. He only acted as a guide in pointing out its sterling merit of the text for proper interpretation and exposition of the words of the Buddha. Thus the path, invented by him, became the path of smooth way-faring for Buddhaghosa. The radiation of the rays of mission by the former became the source of inspiration for the latter.

The *Buddhaghosupatti* preserves a beautiful episode of the meeting of these two scholars on the bed of the vast ocean existing between India and Sri Lanka. Buddhadatta was returning from the island after his long stay and Buddhaghosa was just making a voyage to that. The former had the mission but it was not fulfilled. The latter had the mission at hand with booming energy for its materialisation inspired and accelerated by the blessing and admonition of his teacher.

The meeting of the two saint scholars on the bed of the vast ocean, bear an evidence of Buddhadatta's visit to Sri Lankā with a mission to study and bring back the commentaries on the words of the Buddha in Pali which were then surviving in Singhalese. He, due to his old age, could not stay there for a long time and made a homecoming through the sea on a boat. Buddhaghosa, being

inspired by his teacher and sincerely following his instructions planned his mission of bringing back the Singhalese commentaries on the words of the Master into Pāli. Accordingly he took his voyage through a boat to Sri Lankā. The two boats of the scholars happened to meet in the lap of the ocean and the two got the opportunity to express themselves to each other. Buddhadatta explained to him about the existence of the vast treasure of Buddhist learning existing in Singhalese and expressed his inability of bringing them back due to his old age and loss of *jīvitindriya*, both mental and material. Finding Buddhaghosa in the prime of his youth, he expressed the sense of satisfaction and blessed him for success in his mission and realization of the desert. He also requested him to show the Pāli version of the commentaries after his successful completion of the mission and coming back from Sri Lankā. In this way, the most pious academic dialogue was going on between the two scholars, with the sea as the witness, the rough wind could not relish the flavour of such sublime dialogue and made a sudden push to separate the two boats in two directions to flow, leaving behind a number of things to be spoken in oblivion, for ever. However, the two scholars reached their destinations peacefully.

It appears from the epilogue of the text that Buddhadatta wrote this treatise in a beautiful monastery built by Śrī *Kaṇhadāsa* on the bank of river *Kāveri* at *Kāveri-paṭṭana*. It was situated amidst natural surroundings and inhabited by a number of virtuous monks. On the request of these monks in general and the monk *Sumati* in particular as well as wishing for the establishment of the *Saddhamma* for long, for the benefit of all, he composed the book *Abhidhammāvatāra*, living in a room in that monastery.¹

-
1. यतो सुमतिनामको नामतो, आयाचि असमानतो मानतो ।
ततो विरचितो सदा तोसदा, मया हितविभावना भावना ॥

×

×

×

It is also evident that the author was very much conscious about faithful presentation of the facts. He sincerely and orthodoxly followed the tradition of the *Mahāvhiāra* of Śrī Lankā which was then the seat of Buddhist learning in the Island. He utilised the materials which were available in the tradition like an ever flowing stream in the chain of teachers and disciples. He was also in know of the trends of thought surviving in other Buddhist sects and doing so always avoided the confusion, interpolations and entering of the various ideas in disguise. The following verse throws sufficient light on the strait forward confession and commitment of the author :—

निकायन्तर-लद्धीहि, असम्मिस्सो अनाकुलो ।
महाविहारवासीनं, वाचनामगगनिस्सितो ॥

The author was well trained in both the Vedic and Buddhist lore and very much acquainted with the various streams of thought flowing in these traditions. His erudition and the power of subtle distinction has always been appreciated by Buddhaghosa and others. He was held as a personage of exceptionally high scholarly attainments and a great saint in the tradition. He composed this treatise

नरनारिगणाकिण्णे, असंकिण्ण-कुलाकुले ।
फीते सब्बङ्गसम्पन्ने, पसन्नसरित्तूदके ॥
नानारतनसम्पुण्णे, विविधापणसंकटे ।
कावेरिपट्टने रम्मे, नानारामोपसोभिते ॥
केलास-सिखराकार-पसाद-पतिमण्डिते ।
कारित्ते कण्हदासेन, दस्सनीये मनोरमे ॥
विहारे विविधाकार-चारु-पाकार-गोपुरे ।
तत्थ पाचीनपासादे, मया निवसता सता ॥
रम्मसल्लेख-साखल्य-सीलादिगुण-सोभिता ।
अयं सुमतिना साधु, याचितेन ततो ततो ॥

in the background of his continuous study combined with ever-going spiritual practice of relishing the *Dhamma*. There is also a tradition that according to the promise, Buddhaghosa placed the entire commentaries which he composed in Śrī Lankā, in the hand of Buddhadatta. He summed up the commentaries on *Abhidhamma* and composed the *Ābhidhammāvatāra*.¹

The other treatises of Buddhadatta are the *Vinaya-Vinicchaya* and *Uttara-Vinicchaya*. They are the two manuals based on the materials related to the original and commentarial texts on the *Vinaya-Piṭaka*. He also wrote a commentary on the *Buddhavaṃsa* in the name *Madhuratthavilāsinī*. The *Rūpārūpa-vibhāga* is a small treatise on the *Abhidhamma* which is also ascribed to the same author.

2. ABHIDHAMMĀVATĀRA

The name *Abhidhammāvatāra* is a significant expression. It has been used by the author to convey a number of senses, surviving in the tradition and very much connected with the life of a man. The nature of man, basic problem of life, ground of its solution, goal to be realized, and the flavour of its realization have been meaningfully expressed by the use of this word. It is like small banian seed preserving in it the potentiality of its lustrous growth and meaningful manifestations. Keeping this background in view, the author has rightly remarked about the text that it is—

सुमति-मति-विचार-बोधनो,
विमति-विमोह-विनासनो अयं ।
कुमति-मति महातमो हरो,
पटु-मति-हासकरो कतो मया ॥

The term *Abhidhammāvatāra* may be understood by breaking it into two main components—*Abhidhamma* and *Avatāra*. The

1. H. P. L. 2, 324-85

Abhidhamma again has two parts *Abhi* and *dhamma*. Similarly the term *Avatāra* may be broken as *Ava* and *tāra*. With such analytic process, here there is an attempt to unfold the underlying meaning of the term.

In the term Abhidhamma, *abhi* is a prefix and *dhamma* stands as a noun. *Abhi* is used to indicate the sense like—excellent, deep, profound, subtle etc.¹ *Dhamma* is a multi-significant term which denotes a number of senses according to the various contexts. Teaching,² law,³ nature,⁴ intrinsic quality,⁵ composit and non-composit things,⁶ moral and immoral states,⁷ the state of absence of some permanent essence,⁸ action⁹ and the reals¹⁰ etc. are its several meanings. In the present context, it has been used to denote the sense of four reals.¹¹

-
1. अतिरेक-विसेसत्थदीपको हि एत्थ 'अभि-सद्दो' ।
अ० सं० पृ० २
 2. देसेति धम्मं आदिकल्याणं, मज्झे-कल्याणं परियोसान-कल्याणं...।
दी० नि० १.५५
 3. एस धम्मो सनन्तनो ।
खु० नि० १.१७
 4. छेदन-विद्धं सन-धम्मो.....।
दी० नि० १.६७
 5. न हि धम्मो अधम्मो च, उभो समविपाकिनो ।
अधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुगतिं ॥
—थे० गा० २६०
 6. सब्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्चाय पस्सति ।
—खु० नि० ४३
 7. तस्मिं खो पन समये धम्मा होन्ति ।
—ध० सं० पृ० ३७
 8. धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति.....।
—दी० नि० २.२२२
 9. मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया ।
—खु० नि० १.१७
 10. तत्थ वुत्ताभिधम्मत्था.....।
—अ० सं० पृ० १
 11. चित्तं चेतसिकं रूपं, निब्बानं ति निरुत्तरो ।
चतुधा देसयि धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ॥ अ० पृ० ४

Thus Abhidhamma is the name of the most profound teachings of the Buddha dealing with the four reals—Consciousness (*citta*), Psychic factor (*cetasika*), Material qualities (*rūpa*) and a state of eternal Bliss (*Nibbāna*). It forms a system of thought presenting the minute analysis of a man in suffering and a state where there is no suffering at all. In between the two, it introduces a path of gradual purification moving towards realization of that state of eternal Bliss. It unfolds the nature of moral, immoral, and non-moral roots exhibiting the minute details of moral, immoral, resultant and inoperative types of consciousness, associated psychic factors and the material qualities finding expressions through them. It trains one with sufficient hints to become mentally sound to avoid the immoral ones, to inculcate, develop and nourish the moral ones and achieve a state of immense purity of consciousness, technically called *Nibbāna*. In short, Abhidhamma Philosophy is a psycho-ethical system of thought and practice, proceeding for taking the man from a state of suffering to the state eternal Bliss.

This system of thought is generally understood as the most profound one because of the minute analysis of the abstract states in it. For this reason, it is described as excellent-dhamma (*dhammā-tireka*) and distinguished-dhamma (*dhamma-visesa*).¹ It exceeds and is distinguished from the teachings of the *Vinaya* (Discipline) and *Sutta* (Popular discourse), both in style and contents. To indicate such distinctions, the *Vinaya* has been explained with three attributes like—(a) teachings related to prescriptions to do this and not to do this (*āṇā-desanā*), (b) the regulations prescribing punishments according to transgressions (*yathāparādha-sāsana*) and (c) norms of putting restrains over psycho-physio-vocal deeds, indicating the situation where to put and where not to put (*saṃvara-asamvara-*

1. धम्मातिरेक-धम्मविसेस-अत्थेन अभिधम्मो ।

kathā).² The *Sutta* has also been described, similarly, with three attributes as its being the popular discourses (vohāra-desanā), teaching given according to the temperament and the elevation of mind (yathā nūloma-sāsana) and the discourses related to removal of wrong views (diṭṭhiviniveṭhana-kathā). Three attributes are also seen to highlight the nature of *Abhidhamma* as—the teachings related to ultimate truth (paramattha-desanā), treatment of Dhammas as they really are (yathā-dhamma-sāsana) and the discourse related to minute analysis of mind and matter (nāma-rūpa-pariccheda-kathā). A searching analysis of these nine attributes, given specially to the three types of teachings of the Buddha, the profundity of Abhidhamma may easily be glimpsed through.¹

The second component 'Avatāra' is also significant in expressing a number of senses like the former one. It has also two parts—*ava* and *tāra*. The former is a prefix which denotes the senses like lower, entering into, moving downwards etc. *Tāra* is derived from

-
1. एतानि हि तीणि पिटकानि यथाक्कमं आणा-वोहार-परमत्थ-देसना,
यथापराध-यथानुलोम-यथाधम्म-सासनानि, संवरासंवर-दिट्ठि-बिनि-
वेठन-नामरूप-परिच्छेद-कथा चा ति वुच्चति ।

अ० सा० पृ० १८

× × ×

“विविध-विसेस-नयत्ता, विनयनतो चेव कायवाचानं ।

विनयत्थ-विदूहि अयं, विनयो विनयो हि अक्खातो ॥”

× × ×

अत्थानं सूचनतो सुवुत्ततो, सवनतोथ सूदनतो ।

सुत्ताणा सुत्तसभागतो च, सुत्तं सुत्तं ति अक्खातं ॥”

यं एत्थ वुड्ढिमत्तो सलक्खणा पूजिता परिच्छिन्ना ।

वुत्ताधिका च धम्मा, अभिधम्मो तेन अक्खातो ॥

—अ० सा० पृ० १७

the root *tara* (to cross) by adding the suffix *na* and gives the generic sense of *crossing*, going across, moving beyond etc. Thus the literal meaning of the term *Avatāra* is going across or making others to go across. The other meanings are the descent, entrance, a landing place (*tittha*), introduction,¹ boat, manual, appearance (incarnation) etc. The author, in the present context, has used the word in five specific senses, namely; descent, key, entrance, boat and manual. It is the descent in the sense that it has come down to the earth from the heaven. The tradition maintains that the teachings of Abhidhamma were made by the Buddha in the divine kingdom *Tāvātimsa* in the assembly of gods keeping Mahāmāyā as the chief witness. It was brought down by him on the earth and handed over to Sāriputta. He further gave it to his five hundred able disciples and they also transmitted to their disciples, possessing sincere interest in the subject and having accumulations of moral deeds in their past existences. In this way, through the unbroken chain of teachers and taughts, it has a descending way-faring from the divine kingdom to the earth and therefore, it is a descent (*avatāra*).² The author has rightly conveyed this sense in the following verses :—

1. दीपभासाय सद्धम्मावतारं अकारयि । —म० वं० पृ० ८३

2. कथं देसितो ति देवेसु तावत्तिसेसु ।

× × ×

अपरभागस्मिं हि तथागतो तावत्तिस-भवने पारिच्छत्तकमूले पण्डु-
कम्बलसिलायं दससहस्सचक्कवालदेवतानं मज्झे निसिन्नो मातरं
कायसक्खिं कत्वा “कुसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अब्याकता
धम्मा ति धम्मं देसेन्तो सतभागेन सतसहस्सभागेन धम्मन्तरा
धम्मन्तरं संकमित्वा संकमित्वा व देसेसि ।

× × ×

धम्मसेनापति सारिपुत्तत्थेरो पि तत्थ गत्वा सम्मासम्बुद्धस्स
वत्तं कत्वा एकमन्तं निसीदति । अथस्स सत्था नयं देति ।

× × ×

यं देवदेवो देवानं, देव-देवेहि पूजितो ।
 देसेसि देवलोकस्मि, धम्मं देवपुरव्वतो ॥
 तत्थाहं पाटवत्थाय, भिक्खूनं पिटकुत्तमे ।
 अभिधम्मावतारं तु, मधुरं मतिवड्डनं ॥

The author has further suggested the sense of key of the term *Avatāra* by using the word *tāḷa*. It is evident from the above expression that the teachings of Abhidhamma had become obsolete by that time. There was no regular and harmonious communication of the Abhidhammic concepts among the people. It was, perhaps, began to be regarded as a locked or hidden treasure and there was no free access to it. The silent psychological inquisitiveness for entering into this vast treasure, remained harbouring only on the surface of mind of some truth-seekers because of the absence of any source of access. Studying such demand, and providing an opportunity to enter into the vast treasure of Abhidhamma, he gave a key to break the covering of ignorance and open the door for smooth and free access to Abhidhammic lore. He rightly observed that :—

ताळं मोहकवाटस्स, विघाटनमनुत्तरं ।
 भिक्खूनं पविसन्तानं, अभिधम्म-महापुरं ॥

सारिपुत्तत्थेरो पि सत्थारा देसितं देसितं धम्मं आहरित्वा अत्तनो
 सद्धिविहारिकानं पञ्चन्नं भिक्खुसतानं देसेती ति ।

× × ×

अयं हि सारिपुत्तत्थेरो, भद्दिजि, सोभितो, पियजाली, पियपालो,
 पियदस्सी, कोसियपुत्तो, सिग्गवो, सन्देहो, मोग्गलिपुत्तो, धम्मियो,
 दासको, सोणको, रेवतो ति एवमादीहि याव ततिय-संगीति-काला
 आभतो । ततो उद्धं तेसं येव सिस्सानुसिस्सेही ति एवं ताव
 जम्बुदीपतले आचरियपरम्पराय आभतो ।

अ० सा० पृ० १४-२७

The sense of entrance has also been conveyed by the above expression. The great city of Abhidhamma is generally regarded as unpenetrable because of its profundity in expression of the reality and unfathomable because of its minute details. The author has made an entrance through it by introducing the valuable materials though this text.

Further Abhidhamma is regarded as an unfathomable ocean of wisdom. The serene joy, one gets, by sincerely pondering over even a line of Abhidhamma, is immeasurable. "When one minutely observes the material and mental states preached by the Master, putting them under various sections and sub-sections, he gets infinite rapturous joy. It is limitless and unfathomable. Mahānāgati-miyya-Tissadatta-thera has beautifully compared the depth of Abhidhamma with that of the great ocean. The great ocean, which is generally regarded as unfathomable, is not so in comparison to the profundity of Abhidhamma because of the limitation of the former and limitlessness of the latter. He is of opinion that the great ocean is limited by the earth from below, by space from above, in one side by *cakkavāla*—mountain and in the other side by sea-shore. But the limitation of the Abhidhamma-ocean remains unknown. It remains the more unfathomable. Further as the great ocean is full of waves tossing each other with forceful push; similarly, the Abhidhamma-ocean is full of the forceful and cooling waves of the most subtle dhammas arising and ceasing in every moment. It seems very difficult to cross such ocean without the help of a strong raft. Here Abhidhammāvatāra serves as a boat for crossing such ocean and here the meaning of *avatāra* as boat is significant. It also signifies the sense of landing place and crossing alike. All these senses may be seen in one place in the following verse—

सुदुत्तरं तरन्तानं, अभिधम्म-महोदधि ।

सुदुत्तरं तरन्तानं, तरं व मकराकरं ॥

Further, the sense of manual is seen conveyed by the use of term *avatāra*. The use '*hattasāra*' refers to crystal lying on the hand. As a man, possessing eyes, sees the things on hand clearly, similiary one will be able to penetrate easily in the depth of Abhidhammic lore with the help of this text. It reduces the entire teachings of the seven books of the *Abhidhamma-Piṭaka* in a crystalized form, puts them in one place in a systematic way, and makes them easily accessible. It is in this sense, stated by the author as serving the function of a manual (*hatthasāra*).

आभिधम्मिक-भिक्षून्, हत्थसारमनुत्तरं ।

पवक्खामि समासेन, तं सुणाथ समाहिता ॥

Now in the background of the meanings of the two terms, *Abhidhamma* and *Avatāra*, the underlying idea of the compound *Abhidhammāvatāra* may easily be understood. It is a text functioning simultaneously as a descent, entrance, key, boat and the manual for easy understanding and proper evaluating the subtle doctrines of *Abhidhamma* in their real prospective.

It follows orthodoxically the pious tradition of the savants of Mahāvihāra and puts the Dhammas as they really are, without making any mixture of concepts available in other traditions. In the background, the author expresses his pious wish and suggests to study the text with reverence for the benefits of all :—

मधुरक्खरसंयुत्तो, अत्थो यस्मा पकासितो ।

तस्मा हितत्थकामेन, कातब्बो एत्थ आदरो ॥

सद्धम्म-ठिति-कामेन, करोन्तेन च यं मया ।

पुञ्जं अधिगतं तेन, सुखं पप्पोन्तु पाणिनो ॥

3. THE CHAPTERS OF THE TEXT

There are twenty four chapters in the *Abhidhammāvatāra*. They deal with the 'Reals' from various standpoints. The 'Reals', according to *Abhidhammic* tradition, are four in number. They are

the consciousness (*citta*), Psychic factor (*cetasika*), Material qualities (*Rūpa*) and a state of Eternal Bliss (*Nibbāna*). A sincere effort is seen through out the text to make a clear exposition of these reals in a graduated way with the help of analytic illustrations.

The first chapter proceeds with salutation to the Triple Gems and introduces the text *Abhidhammāvatāra* as an unfailing means of removing the darkness of ignorance, sharpening the intellect and generating a congenial atmosphere for direct access to the profound teachings of *Abhidhamma*, for realization of the state of Eternal Bliss. Immediately after that, he makes an enumeration of the teaching of the four 'Reals' as made by the Buddha and their survival in the tradition. There-after, there begins the analytic descriptions of these reals.

The 'Reals' of *Abhidhamma* are four in number, namely; *Citta*, *Cetasika*, *Rūpa* and *Nibbāna*. This chapter is entirely devoted to presenting the description of the first Real, the *Citta* (consciousness). In doing so, it first of all presents its definition as one which thinks or knows the object—"cittaṃ ti visaya-vijānanam cittaṃ," and further puts it under two divisions, namely; of one type (*ekavidham*) and of two types (*duvidham*). It is stated to be of one type in the sense that it catches the object and of two types in the senses of producing the resultant and not producing the resultant. The types of consciousness which produce resultant (*vipāka*) have been further divided in two divisions as moral (*kusala*) and immoral (*akusala*). The other types of consciousness which do not yield resultant have been named as non-moral (*abyākata*). Thus keeping in view these three divisions as the basic ones, there proceeds the description of consciousness in this chapter.

The treatment of consciousness has been made from the standpoints of the class (*jāti*) and the spheres (*citta-bhūmi*), the former examines their intrinsic nature and the latter takes into consideration their gradual development.

From the standpoint of class, there are moral consciousness

(kusala-citta), immoral consciousness (akusala-citt), resultant consciousness (vipāka-citta) and inoperative consciousness (kriyā-citta). All the moral or immoral types of consciousness etc, are not of the same level. This has again been studied from the standpoint of sphere (bhūmi). Accordingly, there are four spheres of consciousness (Citta-bhūmi) named as *Kāmāvacara-citta-bhūmi*, *Rūpāvacara-citta-bhūmi*, *Arūpāvacara-citta-bhūmi* and *Lokuttara-citta-bhūmi*. The types of consciousness, under each sphere, are named after them as *Kāmāvacara-citta*, *Rūpāvacara-citta*, *Arūpāvacara-citta*, and *Lokuttara-citta*. The three classes of consciousness—moral (kusala-citta), immoral (akusala-citta) and non-moral (abyākata-citta) are available in *kāmāvacara-citta-bhūmi*. In other three spheres of consciousness, they are as—moral (kusala-citta) and non-moral (abyākata-citta). Thus there are eighty nine types of consciousness in all, divided into four divisions as moral consciousness twenty one, immoral consciousness twelve, resultant consciousness thirty six and inoperative consciousness twenty. They have been enumerated and illustrated in the first chapter. After them, the chapter has its name as *Citta-Niddesa*.

The second chapter is named as *Cetasika-Niddesa* or the description of the psychic factors. The literal meaning of the word *Cetasika* is that which belongs to the consciousness. Technically, it refers to the mental states, or psychic factors or mental factors which remain with consciousness, being very much associated with them – *citta-sampayuttā citte-bhavā vā cetasikā*. They arise and function together with consciousness on the same object and same base. They remain becoming one with them according to the situation. They cease to function together.

The expositional description of the psychic factors has been made from several standpoints in the same way as that of the consciousness. They have been presented in one way by pointing out their nature of grasping the object (*Sārammaṇato ekavidhā*); two ways by pointing out their nature of yielding and not yielding

reultants. They are moral, immoral and non-moral and hence treated as in three ways. From the angle of four spheres of consciousness, their classification too is seen in four ways.

The psychic factors can be understood with reference to the consciousness. It is true that each of them is an independent psychic unit, still their functioning can not be understood independent of consciousness. They are inseparable states by nature. Only for the sake of knowing their characteristics, each one is studied separately.

Out of the fifty one or fifty two types of psychic factors, twenty five are moral, thirteen or fourteen are immoral and thirteen are common to the two classes of consciousness. Their enumeration, illustrative description and association with various types of consciousness form the subject matter of this chapter.

The third chapter is the *Cetasika-Vibhāga-Niddesa*. It takes into consideration the nature of psychic factors and points out their association with similar types of consciousness. Accordingly, the psychic factors have been grouped under several heads like—invariably present with all the types of consciousness, only with *Sobhana* types of consciousness etc. The psychic factors which also function as the constituents of *Jhāna* (Jhānaṅga), faculties (indriya), constituents of the path (maggaṅga), and power (bala), have been grouped separately and their respective association with consciousness has been exhibited with full consideration of the nature of the associates.

The author has further started the analysis of consciousness from a number of angles with a view to generate the inquisitiveness for searching analysis of Abhidhammic ideals in the fourth chapter. The first angle is the numerical one. It proceeds with the statements that the consciousness is of one type as it is of the nature of knowing the objects. It is of two types as not associated with roots (ahetuka) and associated with roots (Sahetuka). Out of the eighty

nine types of consciousness, the eighteen are not associated with roots where as seventy one are associated with them. Accordingly, they are the *ahetuka* and *sa hetuka* types of consciousness. The other standpoints like—base (*vatthu*), object (*ārammaṇa*), four-fold physical action (*iriyāpatha*), place of function (*ṭhāna*), mental actions (*kiicca*) and the miscellaneous ones (*vividha-naya*) have also been introduced for detailed analysis. The fifth chapter of the text supplements the process by adding two more standpoints—the types of beings (*puggala-vasena*) and the planes of existence (*bhūmi-vasena*).

The word *Puggala* stands for beings in general. There are three circles (*bhava*) of existence wherein there is the possibility of appearance of the beings. They are the—*kāma-bhava*, *Rūpa-bhava* and *Arūpa-bhava*. The first one is the circle of existence of the *kāmāvacara*-beings, the second one is of the *Rūpāvacara*-beings and the third one is of the *Arūpāvacara*-beings. Again there are five States (*gati*) of appearance in these three circles. They are states of appearance as gods (*deva*), human beings (*manussa*) and the three types of lower beings (*apāya*). These five states of appearance are called the five types of *Gatis*.

The *kāma-bhava* includes the three planes of existence of lower beings, one plane of existence of human beings and the six planes of existences of divine beings. The *Rūpa-bhava* includes sixteen planes of existence of higher divine beings (*Rūpa-Brahmā*) and the *Arūpabhava* has four planes of existence of the superior divine beings (*Arūpa-Brahmā*). Thus there are thirty types of planes of existence in all and accordingly, there are thirty types of beings born therein. They are referred to here as *Puggalas*. Thus the author remarks :—

भूमियो तत्थ तिसेव, तासु तिसेव पुगला ।

भूमिस्वेतासु उत्पन्ना, सब्बेव पन पुगला ॥

The beings (Puggala) have further been studied from the standpoint of *Paṭisandi* and *Hetu*. *Paṭisandhi* means uniting consciousness in various planes of existence. *Hetu* refers to the moral or immoral roots possessed by the beings at the moment of entering into the womb of the mother. From the standpoint of the *Paṭisandhi* the beings express themselves as of twenty types. The *Hetu*-standpoint puts them under three types as—the beings without any root (ahetuka-puggala), the beings with two roots (duhetuka-puggala) and the beings with three roots (tihatuka-puggala). Besides, there are eight types of noble ones (ariya-puggala) which make the total number as eleven. The classification in this way, puts the beings as of eleven types in all.¹

The second process of examination, in this chapter, is from the angle of the planes of existence. It has been shown that there are thirty planes of existence where beings are born. The beings are judged as inferior or superior because of their consciousness of that nature. When the consciousness is polluted, the beings are also polluted accordingly, and hence, they are called inferior beings. On the other hand, when the consciousness is purified, the beings are pure and therefore, understood as superior beings. It should also be understood that the nature of pollution as well as that of purification is not similar. There is variation in degree in the two. Accordingly they are born in these thirty planes of existence. Here taking each of these planes and the beings into consideration, the author has exhibited the various types of consciousness available there in. It has been pointed out thereby that the plane of existence, the nature of consciousness, and the beings of a particular plane of existence have a definite relevance, complete psycho-ethical harmony and meaningful relation among themselves.

१. अहेतु-द्वि-तिहेतु ति, पुग्गला तिविधा सियुं ।
अरिया पन अट्ठा ति, सब्बे एकादसेरिता ॥

The third process of examination in the present chapter, begins with respect to eleven types of beings (Puggala). It has been clearly exhibited that so many types of consciousness are available in each of the eleven types of beings. For instance, there is the possibility of thirty seven types of consciousness with the *Ahetuka*-beings. They are the twelve types of *kāmāvacara*-immoral consciousness, eight types of *Kāmāvacara*-moral consciousness, fifteen types of *ahetuka*-resultant consciousness (eight *kusala-vipāka* and the seven *akusala-vipāka*) and the two types of turning to impression consciousness (*āvajjana-citta*). Similar, enumeration of the presence of consciousness is seen in respect of the remaining types of the *Puggalas*, namely; the *Duhetuka-Puggala*, *Tihetuka-Puggala* and the *Ariya-Puggala*.

Chapter six is an analysis of the objects. There are altogether six objects. All the things—material and non-material, internal and external are included therein. They are the visible object (*rūpālambana*), audible object (*saddālambana*), odorous object (*gandhālambana*), sapid object (*rasālambana*), tangible object (*phoṭabbālambana*) and ideational object (*dhammālambana*).¹ These objects have been studied here from the standpoints of their generation, classification etc. as *Paritta*, *Mahaggata* etc. and finding expression with reference to the consciousness of various spheres.

The visible object is another name of colour and shape. One grasps through the eyes only four main colours as yellow, blue, red and white; and the shapes like triangular, rectangular, circular etc, and name them as visible object.² It is seen as well as impinging

-
१. रूपं सद्दं गन्धं रसं, फोटब्बं धम्ममेव च ।
छधा आरम्मणं आहु, छळारम्मण-कोविदा ॥
 २. तत्थ भूते उपादाय, वण्णो चतुसमुट्ठितो ।
सन्निदस्सन-सप्पटिघो, रूपारम्मण-सञ्जितो ॥

(Sannidassana-sappaṭigha). It comes into existence depending on the four material qualities (bhūta).

The audible object is the *Saddālambana*. It refers to the various types of sound. It may be the sound of living beings as well as those of material things. The former is named as *sa-viññāṇaka-sadda* or the sound with consciousness and the latter as *a-viññāṇaka-sadda* or the sound without-consciousness. The former may be the speech, song, chanting etc. and the latter as produced by friction of two things like bamboo-sound, leaf-sound etc. Or it may also be said that the sound which appears after being regulated by consciousness is the *sa-viññāṇaka-sadda* and that which has no connection with consciousness in its appearance is the *a-viññāṇaka-sadda*. The two are called the audible object which in general sense, have consciousness (citta) and weather (utu) as generating-factors. There also the *sa-viññāṇaka-sadda* is generated by consciousness and the *a-viññāṇaka-sadda* by the weather.¹

The odorous object is that which expresses itself as odour. It appears as pleasant or unpleasant or neutral smell at the nasal door. It has its direct impact on the sense of smell at this door. Indirectly, it harmonises also the other doors in many ways. It is generated by the four generating factors, namely, *kamma*, *citta*, *utu*, and *āhāra* (catu-samuṭṭhāna).

The sapid object is the *Rasālambana*. It expresses as relishing, nourishment, flavour, taste etc. on its appearance at the tongue-door (rasamānā rasantiti raso). It functions as the object of tongue. It is generated by all the four generating factors (catu-samuṭṭhāna).

-
१. दुविधो हि समुद्दिष्टो, सद्दो चित्तोत्संभवो ।
 सविज्ज्राणक-सद्दो व, होति चित्तसमुद्दिष्टो ॥
 अविज्ज्राणक-सद्दो यो, सो होतुत्समुद्दिष्टो ।
 दुविधो पि अयं सद्दो, सद्दारम्भणतं गतो ॥

The tangible object is the *Phoṭabbālabhāna*. It is understood by touch and hence is the object of body. It includes earth, fire and air. The earth (*paṭhavi*) refers to the roughness (*kakkhalatā*), the fire (*tejo*) to the heat (*uṇhattaṃ*) and the air (*vāya*) to the motion, or the quality of keeping the various types of material things in one particular position. It is also generated by the four generating factors (*catu-sambhūtaṃ*). The author remarks that :—

फुसीयती ति फोटब्बं, पठवी-तेज-वायवो ।
फोटब्बं चतुसम्भूतं, फोटब्बारम्भणं मतं ॥

The ideational object is the *dhammālabhāna*. It, in generic sense, includes ideas, concepts, dreams and the things like that. In technical sense, it refers to the consciousness (*citta*), psychic factors (*cetasika*), subtle material qualities (*sukhuma-rūpa*), concepts (*paññatti*) and *Nibbāna*. In the present context, it has been stated to include the entire *Nāma* and *Rūpa*, except the five objects already enumerated, the characteristics of material qualities (*lakkhaṇāni*) and the various types of concepts (*paññatti*). The author is seen silent, in this context, in enumerating the generating factors. He simply concludes that :—

सब्बं नामं च रूपं च, हित्वा रूपादिपञ्चकं ।
लक्खणानि च पञ्जत्ति, धम्मारम्भणसञ्जितं ॥

The process of analysis further proceeds in stating the presence of objects in different planes of existence. All the six types of objects are available in the *kāmāvacara-Bhūmi*. Since the nose, tongue and the body do not function in the *Rūpāvacara-Bhūmi*, their respective objects are not available there. Only the three types of objects, namely; visible, audible and ideational are generally available there. The ideational objects alone are available in the *Arūpāvacara-Bhūmi* because of the fact that the beings, living therein, are in possession

of consciousness-aggregate only.¹

The objects have further been analysed as *Paritta* etc. in this chapter.

The seventh chapter is a brief description of the functioning of the resultants (*vipāka*). According to the tradition, a consciousness arises, sinks down and simultaneously yeilds similar resultant, impression or fruit. It is named as *vipāka*. It further functions as the seed of similar action (*kamma-bīja*) and sprouts forth in the process of repeated existence. Its vital role is marked in generating the force of uniting the one state of existence to another and keeping the beings in the process of becoming. The resultant consciouness is really a birth-giver (*paṭisandhi-janaka*).

It may be seen that there are altogether twenty nine types of consciousness known as *kamma*. They are the twelve types of *kāmāvacara*-immoral consciousness, eight types of *kāmāvacara*-moral consciousness, five type of *Rūpāvacara*-moral consciousness and the four types of *Arūpāvacara*-moral consciousness. These twenty nine types of consciousness produce thirty two types of resultants (*vipāka*). They are the fifteen types of *Ahetuka*-resultants, eight types of *kāmāvacara*-moral resultants, five types of *Rūpāvacara*-moral resultants and the four types of *Arūpāvacārā*-moral resultants. Out of the fifteen types of *Ahetuka*-resultants, only two have their bearing with the unification of one state of existence with the other. They are the “*Upekkhā-sahagata-santīraṇa-kusala-vipāka*” and the “*upekkhā-sahagata-santīraṇa-akusala-vipāka*.” These two and above cited seventeen, make a total of nineteen types of resultants which are responsible for giving rebirth and influencing the activities of the being in various ways. The details of the functioning of

१. सब्बं नामं च रूपं च, हित्वा रूपादिपञ्चकं ।

लक्खानि च पञ्चत्ति, धम्मारम्मण-सञ्जितं ॥

these resultants form the subject matter of this chapter.

Chapter eight is the miscellaneous one. The author has adopted a new method of explaining the nature of consciousness and made it understandable with illustrations. He has compared it with a (road) spider (pantha-makkaṭa). A spider creates threads from within and weaves the net. It spreads the threads in all the five directions; east, west, north, south and upper. Doing so, it remains within it, becoming entangled immensely in the net so prepared. Whenever a fly or a grass-hopper comes and touches the net, it becomes fixed to it and does not fly. The spider moves through the thread in that direction, catches the fly, breaks its head and drinks the blood or the watery substance and comes back to the centre. It moves, in this way to other directions finding a fly coming over there.

Here the spider is the consciousness. The five directions are the five senses. The thread is the leaning towards the pleasure of the sense. The touch of the fly etc. with the thread is the striking of the senses with the objects. Drinking the juice is the relishing the pleasure of the object. Returning thereafter to the centre is remaining ingrossed with the sensual pleasure. In this way it always goes on moving with the objects, making the net more and more formidable with the thickets of attachment. This process goes on continuously with all the senses.¹

-
१. पन्थमक्कटको नाम, दिसासु पन पञ्चसु ।
 तत्थ सुत्तं पसारेत्वा, जालमज्झे निपज्जति ॥
 पठमाय दिसायेत्थ, सुत्ते पन पसारिते ।
 पाणकेन पटङ्गेन, घट्टिते मक्खिकाय वा ॥
 निपन्नद्वानतो किञ्चि, लभित्वा उण्णनाभितु ।
 गन्त्वा सुत्तानुसारेण, यूसं पिवति तस्स सा ॥
 पुनागन्त्वा तत्थेव, निपज्जति यथासुखं ।
 एवमेव करोतेव, दिसासु दुतियादिसु ॥

अ. पृ. ८२

The simile of spider, always at move to kill the beings and drink the blood, is indicative of the fact of doing immoral deeds, accumulating impressions and maintaining the process of awful chain of repeated existence. In other way, it also sheds light on the meaningful functioning of the moral deeds and their resultants. Such vital role of the two has been briefly introduced in the chapter.

The ninth chapter appears to be the supplement to the eighth one. The problem of rebirth on the basis of action, simply introduced in previous chapter, has been presented elaborately in the ninth one. It has been initiated by showing the role of thirty two types of resultant consciousness in uniting the beings with reference to three circles (bhava), four origins (yoni) five states of existence (gati), seven stations of consciousness (viññāṇa-ṭhiti) and nine spheres of inhabitation of beings (sattāvāsa). Here the three circles are the *kāma-bhava*, *Rūpa-bhava* and *Arūpa-bhava*. The four origins are the oviparous (anḍaja), viviparous (jalāyuja), moisture-sprung (samsedaja) and the spontaneous beings (opapātikā). The five states of existence are the purgatory (nirīya), the birds and beasts (tiracchāna), the ghost-world (petti-visaya), human beings (manussa), and gods (deva). The seven stations of consciousness may be understood as the seven types of beings possessing the seven categories of consciousness. They are the—(1) beings who are diverse both in body and mind—such as men and certain gods; (2) beings who are diverse in body but uniform in mind—such as gods of *Brahma-Loka*; (3) beings who are uniform in body, diverse in intelligence—such as Radiant gods; (4) beings who are uniform both in body and intelligence—such as—All-Lustrous gods; (5) beings who, by having passed wholly beyond all consciousness of matter, by the dying out of the consciousness of sense-reaction, by having turned the attention away from any consciousness of the manifold and become conscious only of 'space as infinite', are dwellers in the realm of infinite space; (6) beings, who, by having passed wholly beyond the realm of infinite space and become conscious only of consciousness as infinite, are the dwellers in the realm of Infinite consciousness; and (7) beings,

who, having passed wholly beyond the realm of infinite consciousness, and become conscious only that 'there is nothing whatever', are the dwellers in the realm of nothingness.

The nine spheres of inhabitation of beings refer to the nine types of beings, living in nine spheres of existence. These are similar to the first four as stated above. The fifth one refers to the beings without perception or feeling (*asaññī-satta*). They live in the sphere of the unconscious gods. The other beings are those who have attained to the sphere of infinite space with a consciousness thereof; the sphere of infinite consciousness; the sphere of nothingness; and the sphere of neither consciousness nor yet unconsciousness. The entire trend of description centres round these points.¹

The tenth chapter is the *Rūpa-vibhāga*. It is entirely devoted to enumerating and explaining the *Rūpa*. The word *Rūpa* is generally translated as matter. In its real sense, it is not so. It does not refer to something gross. It is the name of the quality. For instance, a piece of stone is nothing but a complex whole of a number of qualities, like brownness, translucence, roughness, weight etc. Apart from these qualities, there is nothing like stone. Therefore, the correct translation of the word *Rūpa* may be the material qualities.

The author has presented the *Rūpa*, putting it under two main divisions like—*Bhūta-Rūpa* and *Upādā-Rūpa*. The *Bhūta-Rūpa* means basic material qualities which are four in number. The

-
१. वृत्तिसं पाकचित्तानि, लोकिकानेव यानि हि ।
 एतेसं पाकचित्तानं पटिसन्धिप्पवत्तिमु ॥
 पुञ्ञापुञ्ञादिसंखारा, यथा येसं च पञ्चया ।
 भवादिसु तथा तेपि, विञ्ञातब्बा विभाविना ॥
 तयो भवा चतस्सो च, योनियो गति पञ्चकं ।
 विञ्ञाणट्ठितियो सत्त, सत्तावासा नवेरिता ॥

Upādā-Rūpa stands for generated material qualities, the number of which is twentyfour. Thus there are altogether twenty eight types of material qualities. Each of them has been identified and explained with the help of a four-fold formulae in this chapter. It also exhibits the factors which generate the material qualities. In the background the author remarks that :—

तं रूपं दुविधं होति, भूतोपादायभेदतो ।
चतुर्विधा महाभूता, उपादा चतुर्वीसति ॥
तं रूप्यतीति रूपं ति, तथा रूपयतीति वा ।
रूपारूपभवातीतो, सुरूपो रूपमब्रवी ॥

×

×

×

संज्ञानेतानि रूपानि, रूपवक्खन्धोति दीपितो ।
अनिच्छो अद्भुवोनत्ता, दुक्खवक्खन्धो च केवलो ॥
रोगतो गण्डतो रूपं, परतो च पलोकतो ।
दिस्वान दुक्खतो रूपं, रूपे छन्दं विराजये ॥

The eleventh chapter is the *Nibbāna-Niddesa*. Just after presenting a descriptive analysis of the *Rūpa* in the tenth chapter, the author has taken up the task of proceeding towards giving the correct interpretation of the concept of *Nibbāna*. He has, first of all, broken the word into two components as—*Ni+vāna*. *Ni* is a prefix which denotes the sense of negation. *Vāna* stands for *Tanhā* (desire). Thus *Nibbāna*, literally means, the total destruction of desire—“*vānato nikkhantattā nibbānaṃ ti pavuccati.*” It is a positive state, a state of Eternal Bliss—“*amatam asaṃkhatam parama-sukham.*” It is one and a real fact and not a fiction like the hare’s horn—“*Ekam ca Nibbānaṃ nāma.*” It has been examined by introducing a number of objections about its existence, nature etc. and presenting the explanation of each, maintaining complete harmony with the tune of the tradition. He has enumerated, here almost all the attributes by which *Nibbāna* is understood and suggested further to make right efforts for its attainment and realization :

एवं पन विञ्जाय, निब्बानं ति च अच्चुतं ।
तस्स चाधिगमूपायो, कत्तब्बो विञ्जुना सदा ॥

The twelfth chapter is an analysis of the concept (*Paññatti*). It is said that all the *Dhammas*, besides material and mental aggregates, are the concepts. Here the *Rūpa-Khandha* is the material aggregate. The mental aggregates comprise the consciousness, psychic factors and *Nibbāna*. They are called *Nāma*. The rest is the concept (*Paññatti*). Thus the concept refers to the conventional idealional constructions, having some fixed characteristics to understand the things. The objects like mountain, cave, house, chariot etc. have no real existence. They are understood conventionally, marking their particular characteristics, and thus they become the objects of communication. Such conventional objects are called *Paññatti*.

It is of two forms, namely, 'as it is made known' (*Paññāpiyattā, paññatti*) and 'as it makes known' (*Paññāpanto paññatti*)¹.

The former (*Paññāpiyattā paññatti*) is so called as it expresses itself and is made known. For instance, the 'land', 'mountain' and the like are designated so on account of the mode of transition of the respective elements. Similarly the 'house', 'chariot', 'cart' etc. are named so on account of the mode of formation of materials. The things like 'person', 'direction', 'time', 'well', 'cave' etc. are also named after certain conventional modes of expressions. They do not exist in the ultimate sense but become the objects in our day to day communication in the form of 'Shadow' of real things. All such things are *Paññatti* because they are thought of reckoned, understood, expressed, made known on account of, in consideration of, with respect to, this and that mode. They are

१. अत्थि पञ्जत्ति नामा ति । सा पनेसा पञ्जापेतब्बतो पञ्जापनतो
च पञ्जत्ती ति वुच्चति । अ. पृ. १२२

understood on the basis of symbols or the characteristics fixed by the people for conventional use (Loka-sanketena siddhā).¹ For this reason it is named as *Paññāpettabbato Paññattiti*.

The second type of *Paññatti* is the *Paññāpanato Paññatti* or as it makes known. It is called *Nāma-Paññatti*.² It is through this, one understands that this is the name of such and such thing or such and such things are known by such and such name. It is sixfold as—1. a real concept (*vijjamāna-paññatti*), 2. an unreal concept (*avijjamāna-paññatti*), 3. an unreal concept by means of a real concept (*avijjamānena.vijjamāna-paññatti*), 4. a real concept by means of an unreal concept (*avijjamānena-vijjamāna-paññatti*), 5. a real concept by means of a real concept (*vijjamānena vijjamāna-paññatti*), 6. an unreal concept by means of an unreal concept (*avijjamānena avijjamāna-paññatti*).

This sixfold nature may be understood with some illustrations. When it makes known by a term which exists really, it is called a 'real concept'. Material qualities (*Rūpa*), feeling (*vedanā*), knowing

१. या तेसं धम्मानं संखा सम्ञ्जा पञ्चत्ति वोहारो । × × ×
तत्थ संखायती ति संखा, कथीयती ति अत्थो । किं ति कथीयति ?
अहं ति, ममा ति, परो ति परस्सा ति, मञ्चो ति, पीठं ति; अनेकेहि
आकारेहि कथीयती ति संखा समञ्जायती ति समञ्जा; पञ्चा-
पीयती ति पञ्चत्ति, वोहरीयती ति वोहारो ।

अ. पृ. १२२

२. तत्थ नामं ति तं तं धम्मं—“एस इत्थं नामो” ति पञ्जापेत्ति, तस्मा
तं पञ्चत्ती ति पवुच्चति । नामकम्मं ति आदीनि तस्सा येव
वेवचनानि । अयं पञ्जापनतो पञ्चत्ति नाम । × × × यं
सन्धाय विज्जमान-पञ्चत्ति, अविज्जमान-पञ्चत्ति, विज्जमानेन
अविज्जमान-पञ्चत्ति, अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्चत्ति,
विज्जमानेन विज्जमान-पञ्चत्ति, अविज्जमानेन अविज्जमान-
पञ्चत्ती ति छक्कनयो वुत्तो ।

अ. पृ. १२२-२३

(saññā) etc. exist really. Such really existing things are made known by it. When it makes known the things like 'land', 'mountain' and so forth, which do not exist in reality, it is called an 'unreal concept'. The rest four should respectively be understood by combining both as 'a man possessing sixfold supernormal vision (chaḷabhiñño puriso), woman's voice (itthi-saddo), eye-consciousness (cakkhu-viññāṇa), king's son (rāja-putta). In the term a man possessing six supernormal vision, the man does not exist in an ultimate sense but the latter, the sixfold supernormal vision, has its existence. In the woman's voice, (itthisaddo), the voice exists really but the woman does not. In eye-consciousness, both have their real existence. In the king's son (rāja-putto), neither the king nor the son exists in an ultimate sense.

In this way the two forms of the concept should be understood. In the background, it may briefly be said that the things, in all, have only two classifications, the things which exist really and the things which are mere concepts :—

परमत्थतो च पञ्जति, ततिया कोटि न विज्जति ।

द्वीसु ठानेसु कुसलो, परवादेसु न कम्पती ति ॥

The thirteenth chapter is an examination of the concept of soul, as a permanent essence. It is a dialogue between those who believe in soul and those who deny its existence. It has been raised in the name of *kāraka* or the agent. Several objections on Buddhist position have been raised and answered, It is said that the Buddha has explained the moral and immoral deeds and also their respective resultants but there is no mention of doer—or the experiencer of the fruit of the deeds. When there is no doer, how and by whom the actions are performed and the fruits are experienced? If there is neither the doer nor the experiencer of the fruits of the actions, the teachings of the Buddha are useless—"Tasmā kuṣalādinam dhammānaṃ desanā niratthikā."

As answer to this objection the orthodoxins maintain that the teachings are not useless; they are fruitful. If the heretics regard

the teachings as useless on the basis of the absence of a doer, then the existence of their permanent soul also becomes baseless on the same ground of the absence of the agent or creator of their soul.¹ As they believe in the existence of soul even without the existence of its creator, similarly the moral and immoral actions and their fruits may be justified even without the existence of the doer and the experiencer of the fruits of these deeds. Moreover, without indulging in such useless arguments, the existence of sprouts etc. are seen in the process of cause and conditions. As depending upon the earth, water, air, fire, weather etc., the sprouts come into existence, similarly the existence of moral and immoral deeds and their fruits should be understood in the process of cause and effect—“*Etesaṃ pi kusalādināṃ dhammānaṃ hetupaccaya-sāmaggiyā abhinibbatti hotiti vaditabbā.*”

Further, the orthodoxins have put forth a number of angles for examination of the validity of the concept of soul and conclude that, in reality, there is nothing like ‘doer’ agent or soul—“*Paramatthato koci kattā vā vedako vā natthiti datṭhabbam.*” The dialogues have been summarised in the tune of the tradition with the following verses :—

अस्मा लोकं परं लोकं, सो च सन्धावति नरो ।
 सो च करोति वेदेति, सुख-दुःखं सयकतं ति च ॥
 भारा हवे पञ्चक्खन्धा, भारहारो च पुग्गलो ।
 भारादानं दुःखं लोके, भारनिक्खेपनं सुखं ति च ॥
 यं हि करोति पुरिसो, कायेन उद चेतसा ।
 तं हि तस्स सकं होति, तं च आदाय गच्छती ति च ॥
 यथा हि अङ्गसंभारा, होति सद्दो रथो इति ।
 एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुतो ति च ॥

१. यदि कारकस्साभावा कुसलादीनमभावो सिया, तस्स परिकप्पितस्स अत्तनो ऽपि अभावो सिया । किं कारणं ति चे ? तस्स अत्तनो अञ्जस्स कारकस्साभावतो ।।

The fourteenth chapter is the Rūpāvacāra-samādhi-bhāvanā-niddeśa. It is devoted to presenting the *Rūpa-samādhi*. Here as its pre-requisite, the practice of Sila has been stated to be the beneficial. It, according to Buddhist tradition, is the foundation of virtuous life. As a building stands firmly on solid ground, as the trees and creepers have the earth as their base, similarly, Sila functions as the base of virtuous life. One can not have entry in the domains of *Samādhi* and *Paññā* without fulfilment of *Sila*. Therefore, it is regarded as the first condition of holy life—*ādito silasodhanam*.

Sila is the physio-vocal culture. It helps in curtailment of physical and vocal misdeeds and makes them faultless. It appears in the form of moral principles functioning in two ways as—adhering to (cāritta) and refraining from (vāritta). It means that there are some norms which proceed in prescribing something to do and the others advise one to refrain there from. One is advised to do the moral deeds and refrain from the immoral ones. By following the moral principles in this way, the physical and vocal misdeeds are minimised, and there emerges a virtuous mental atmosphere for making endeavour for *Rūpa-Samādhi*.

The word *Rūpa* stands for an object associated with some form or colour. It is gross in nature and generally bigger in size. The man, desirous to getting concentration on such object, draws his mind from different directions and fixes on it. After due efforts, he gets concentration on it. It is called *Rūpa-Samādhi* or the one-pointedness on an object with form.

For this, one is advised to cut down the major and minor impediments (palibodha), approach the *Kalyāṇa-Mitta*, take a suitable object according to his own temperament, and proceed for right efforts for developing concentration. He should rightly understand the five hindrances (nīvaraṇa) and five constituents of concentration (jhānaṅga) first. Thereafter, he should suppress the hindrances and develop the constituents of concentration.

The five hindrances are the—1. desire for sensual pleasure (kāma-chanda), 2. desire for harming others (byāpāda), 3. sloth and (torpor) (thīnamiddha), 4. worry and flurry (uddhacca-kukucca), and 5. doubt (vicikicchā). So long they are at work, there is no possibility of getting concentration and as such their suppression is needed. It is possible by the appearance of five constituents of (jhāna) concentration. They are the—1. initial application of mind on the object (vitakka), 2. sustained application of mind on the object (vicāra), 3. thrill of pleasant sensation (pīti), 4. composure (sukha), and 5. one-pointedness (ekaggatā). With the appearance of these five constituents of concentration, the five hindrances are suppressed and the concentration starts developing.

Here it should be understood that all the hindrances are not suppressed by all constituents of concentration. Suppression is individual but its expression is collective. The desire for sensual pleasure (kāma-chanda) is suppressed by one-pointedness (ekaggatā), the desire to harm others (byāpāda) by the thrill of pleasant sensation (pīti), sloth and torpor (thīna-middha) by initial application of mind on the object (vitakka), worry and flurry (uddhacca-kukucca), by composure (sukha) and doubt (vicikicchā) by sustained application of mind on the object (vicāra).¹ In this way with the

१. एकस्मि विसये येव, समाधानेन चेतसो ।
 समाधि कामच्छन्दस्स, पटिपक्खो ति वुच्चति ॥
 पामोज्जभावतो चेव, सीतलत्तसभावतो ।
 व्यापादस्स ततो पीति, पटिपक्खा ति भासिता ॥
 सविष्कारिकभावेन, नेक्खम्मादिप्पवत्तितो ।
 वितक्को थीन-मिद्धस्स, पटिपक्खो ति वण्णितो ॥
 अवुपसन्त-भावस्स, सयञ्चेवातिसन्ततो ।
 सुखं उद्धच्च-कुक्कुच्च-द्वयस्स पटिपक्खकं ॥
 मतिया अनुरूपत्ता, अनुमज्जनलक्खणो ।
 विचारो विचिकिच्छाय, पटिपक्खो ति दीपितो ॥

suppression of five hindrances and appearance of five constituents of *jhāna*, there begins the one-pointedness on the object with form (*Rūpālambana*). It is remarked that :—

पञ्चङ्ग-विषयुत्तं तं, भानं पञ्चङ्ग-संयुतं ।

सिवं तिविध-कल्याणं, दसलक्षण-संयुतं ॥

There are five stages of *Rūpa-samādhi* according to the Abhidhammic tradition. They are called—*Paṭhama-jhāna*, *Dutiya-jhāna*, *Tatiya-jhāna*, *Catuttha-jhāna*, *Pañcama-jhāna*. In the first stage of *jhāna* (*paṭhama-jhāna*), all the five constituents of concentration are at work. One-pointedness is attained with their collective effort. The mind is trained in this situation to get concentration on the object before it. In the second stage, the first *jhāna*-factor *vitakka* becomes absent as there remains no need of application of mind on the object. It is applied in its natural way due to training. There remain only four constituents and with their help the one-pointedness is achieved on the object. The second *jhāna*-factor *vicāra* becomes absent in the third stage of *Rūpa-jhāna*. It is attained with the help of three constituents. In the fourth stage of *Rūpa-jhāna*, the third *jhāna*-factor *pīti* does not function. It is attained with two *jhāna*-factors only. Further, the *jhāna*-factor *sukha* is replaced by *upekkhā* in the fifth stage of *Rūpa-jhāna*. It is attained with the help of two *jhāna*-factors—*upekkhā* and *ekaggatā*. According to the degree of proficiency achieved in the process of practice, the *jhāna*-factors disappear in ascending order. With the attainment of the five stages of *Rūpa-jhāna*, the mind becomes pure, free from defilements, mild, pliable, concentrated and subtle. Having such mental atmosphere, the *Yogāvacara* finds himself elevated and emboldened for further achievements. He then exerts for *Arūpa-Samādhi*.

The Suttantic tradition maintains only four stages of *Rūpa-jhāna*. The only difference is marked here with reference to the second stage of *Rūpa-jhāna* where the *vitakka* and *vicāra*, the two *jhāna*-factors become absent.

Chapter fifteen is the descriptive account of the *Arūpa-samādhi*. It proceeds with presenting the account of nature, object, way of practice, the stages of *jhāna* and the benefits of the *Arūpa-samādhi*. Here the word *arūpa* refers to an object which has neither form nor colour. The formless object is meant by it. The one-pointedness obtained on such object is called *Arūpa-samādhi*. It is said that the *Rūpa-samādhi* is gross and full of obstacles. Marking the various types of impediments, the *Yogāvacara* proceeds further for the attainment of a higher state, full of calm and tranquility. This higher state of concentration is the *Arūpa-samādhi*. It appears from the text that :—

रूपे आदीनवं दिष्ट्वा, रूपे निर्विबन्धन-मानसो ।

तस्मात्तिवकमनत्थाय, अरूपं पटिपज्जति ॥

There are four stages of *Arūpa-samādhi*. The two constituents of concentration, 'indifference' and 'one-pointedness' remain with all the four stages. The object of *jhāna* differs in each stage. It is said that while practicing the *Rūpa-jhāna*, the *yogāvacara* has before him an object with form. He develops it in the way that it pervades all through. Where ever he sees, he finds the object. So that he may not develop attachment with it, he, with his *jhānic* power, removes the object from sight. After its removal, he finds before him the 'space' pervading all through. He understands the infinity of space and takes it as an object. He draws his mind from different directions and fixes it on that. After continuous efforts his mind gets concentration on it. This state of concentration is called the *Ākāśānañcāyatana-citta*. It is the first stage of *Arūpa-samādhi*.

Then he starts examining the nature of infinite space. He understands that it is nothing but the projection of mind. It is mind which is appearing as infinite. Thinking so, he takes up the infinite mind as the object of his concentration. He makes right efforts with devotion for it. There comes a moment, when he gets concentration on the object. It is called *Viññāṇañcāyatana-citta*, the second stage of *Arūpa-samādhi*.

Just after mastering the second stage of *Arūpa-jhāna*, the yogāvacara starts making efforts to go higher. He analyses the intrinsic nature of the object "Infinite Consciousness" with deeper ecstatic search and finds no substance in it. It appears before him as a complex of so many psychic factors reducing itself nothing as a Consciousness, infinite in nature, and projecting as an independent entity. Its nature as 'nothingness' becomes obvious. He then, takes it as an object of his concentration, and exerts for having one-pointedness on it. His mind gradually becomes serene and there comes a moment where there is the emergence and survival of perfect concentration on it. This perfection of concentration is the attainment of the third stage of *Arūpa-jhāna*, technically called *Ākincaṇṇāyatana-citta*.¹

The gradual achievement of subtlity in jhānic pursuit, becomes a force within to raise enquisitiveness for still higher attainment. He, though, having satisfaction within, finds himself in possession of a sublime urge to relish the still higher stage. He goes on meditating on the 'Nothingness of Consciousness' and finds within him a perfect reign of serenity more subtle and sublime in nature. The consciousness then is immensely subtle, losing the discriminating faculty as subject and object. It remains concentrated within. It has its object, the nature of such consciousness as "Neither consciousness nor not-consciousness." The nature of such consciousness is also like this. It is consciousness, because it exists as the most subtle one (*na-asaññā*).

-
१. कसिणुग्घाटिमाकासं, फरित्वान समन्ततो ।
 विञ्ज्राणस्स पवत्तस्स, नत्थिभावे अभावतो ॥
 ततियारुप्पविञ्ज्राणं, तं पनप्पेति योगिनो ।
 अप्पणायं नयो पेत्थ, होति वुत्त-नयो व सो ॥
 सन्निपातं यथा कोचि, दिस्वा संघस्स कत्थचि ।
 गते संघे तु तं ठानं, सुञ्जमेवानुपस्सति ॥

It is 'not-consciousness' because it does not function as an object-thinking-unit (*neva-saññā*). It is for this reason this state is called—'Neither consciousness, nor not-consciousness' (*neva-saññā na-asaññā*¹). It is the subtlest and the highest stage in the jhānic pursuit just like the summit of a palace. It should be understood with the classical similes of oil in the bowl and the water in the muddy path.

The simile of oil in the bowl speaks about a traditional practice of the monastic life and thereby explains the nature of that consciousness. Generally, the monks after alms round, clean the bowl and polish it with oil and keep in the place meant for it. A novice once did so in his monastery. The monk, after some time, asked him to bring the bowl to use it for collecting food. The novice replied that there was oil in it. The monk, thereupon, asked him to bring the oil to massage his ailing feet. The novice replied that there was no oil. The monk enquired about his contradictory statement. The answer of the novice was that there was oil so much as to pollute the food but not that much to take and use for massaging the ailing feet.

The simile of water in the muddy path is also illustrated in the traditional frame-work. A novice, in course of going for alms round with his old teacher, got a muddy spot and requested his teacher to put off the shoes as there was water in the way. The teacher thereupon asked him to bring water to quench his thirst. Then he replied that there was no water. On enquiry, he explained the fact that there was water so much as to pollute his feet but there was no water to

१. सन्ततो तं करोन्तो हि, मनसा सुखुमं परं ।

असञ्जं अप्पणापत्तं, पापुणाति महग्गतं ।

नेवसञ्जी च नासञ्जी, याय सञ्जाय होति सो ॥

अ० १५२

be used for drinking purpose. Similarly, the nature of consciousness as 'is' and 'is not' may be understood. In the background, the author concludes that :—

“पत-मवखन-तेलेन, मगस्मि उदकेन ॥
सोधेतब्बो अयं अत्थो, चतुत्थारूपबोधने ॥”

अ. १५२

At this stage, with a view to bring clarity in understanding the *Samādhi*, a turning back with reference to the objects and the constituents of *jhāna*, seems desirable. In the *Rūpa-Samādhi*, a visible object, having shape and colour, remains the same throughout the process of attainment of five stages of *jhāna*. Only the constituents of *jhāna* disappear in ascending order. In the *Arūpa-Samādhi*, the objects in all the four stages are different. The two constituents of *jhāna*, namely; *upekkhā* and *ekaggatā* remain continuous with all the stages of *Arūpa-Samādhi*. Its all stages are equal to the fifth stage of *Rūpa-Samādhi*. It is said :—

आरम्मणातिक्कमतो, चतस्सो पि भवन्तिमा ।
अङ्गातिक्कममेतासं, न इच्छन्ति विभाविनो ति ॥

अ. पृ० १५३

The sixteenth chapter presents the description of Intuitional knowledge (*Abhiññā*) gained in the process of attainment of different stages of *Rūpa-Samādhi*, and *Arūpa-Samādhi*. The consciousness becomes immensely pure and is in possession of eight ecstatic qualities.¹ It becomes controlled (*danta*), one-pointed (*samāhita*),

१. दन्ते समाहिते सुद्धे, परियोदाते अनङ्गणे ।

अनुपक्विकलेसे मुदुभूते, कम्मनीये ठिते-चले ॥

अ० पृ० १५४

pure (parisuddha), free from pollutions (pariyodāta), mild (mudu), one-pointed (t̥hita) and pliable (kammañña). Intuitional knowledge is achieved with such consiousness.

The 'Intuitional knowledge' is of five types, namely; divine eye (dibba-cakkhu), divine ear (dibba-sota), practice of miracles (iddhi), knowing the consciousness (citta-vijānana), and the knowledge of the previous births (pubbenivāsa-ñāṇa).¹

With the possession of the divine eye, the yogāvacara may see the things of far and near without any obstruction. He may also see the beings going to different states of existence due to the resultant force of their moral and immoral deeds. Thus 'the possession of the divine eye' and 'the knowledge of dying and coming into existence of different beings' are stated to be the one. Here in the process of diverting his eyes for seeing all such visible things, the spatio-temporal barrier is removed for him.

With one's divine ear, he may hear the sound—both human and divine, with minute details. It does not mean that he hears all the various types of sound at the same moment. He makes resolution about the area and types of sound and directs his mind accordingly. As per his wish and recollection, the desired sound or types of sound are heard by him.

The third *Abhiññā* is the practice of miraculous acts. He becomes many from one and one from many. He walks on water just like on earth. He deeps down into to the earth just like water. He moves in the air just like the birds. He touches the powerful

१. दिब्बानि चक्खु-सोतानि, इद्धि चित्त-विजाननं ।

पुब्बे निवास-ज्जाणं ति, पञ्चाभिञ्ज्जा इमा सियुं ॥

moon and sun with his hands. He makes his body so light and performs various, types of wonderful performances with it.

The knowledge of consciousness (*cetopariya-ñāṇa*) is the fourth *abhiññā* in the process. He directs his mind and becomes able to know the various types of consciousness, beginning from the consciousness of sensual sphere (*kāmāvacara*) to the supra-mundane sphere (*lokuttara*). The details of the nature of consciousness as associated with attachment (*sarāga-citta*) or free from attachment (*viṭa-rāga-citta*), consciousness with antipathy (*sadosa-citta*) or consciousness free from antipathy (*viṭa-dosa-citta*), consciousness with ignorance (*samoha-citta*) or consciousness free from ignorance (*viṭa-moha-citta*) are crystal clear to him. He also knows the types of consciousness arising and ceasing in others. The author, in the end, remarks :—

कामावचरचित्तं च, रूपारूपेषु मानसं ।
सब्वमेव विजानाति, सरागादिप्पभेदकं ॥

अ० पृ० १५६

The fifth *Abhiññā* is the knowledge of the previous births. He makes resolution and directs his mind to know the states of previous existence. As he knows the details of the present state of existence, similarly he knows the previous ones. The span of life, food taken, pleasure and pain experienced, form and colour possessed etc. are known to him with minute details.

It may be seen here that the five types of *Abhiññā* are the five ways of functioning of the consciousness. In process of its functioning, it has some objects. This issue of identifying the object of each *Abhiññā* has been taken up by the author in the seventeenth chapter. Its two more forms as *Anāgata-saññāṇa* (directing of mind for knowing the future), and *yathākammūpagamaṇ* (entering into the state of

existence according to the deeds) have been added here making its total number as seven.¹

Further, the description of *Paññā* (Right understanding) starts from the eighteenth chapter, and continues upto the twenty second chapter. The eighteenth chapter is devoted to highlight the meanings, characteristics, varieties, method of practice etc., with minute details under the general heading *Diṭṭhivisuddhi-niddesa* (description of the purity of vision). Five questions have been raised here to make the concept clear. They are (1) what is *Paññā* ?, (2) what is its meaning ?, (3) what are its characteristics etc., (4) what are its varieties ? and (5) how it is practised ?

As regards the first question, *Paññā* has been described as *Vipassanā-Paññā* (Insight) associated with moral consciousness. The three terms *Saññā*, *Viññāṇa*, and *Paññā* signify the sense of knowing but differ in their niceties of senses. *Saññā* knows only the apparent form of the object as red, blue, white etc. *Viññāṇa* knows the apparent form as well as the characteristics of the object as impermanent, subject to suffering and substanceless. *Paññā* knows the object as above and further makes one to exert for the attainment of the path (*magga*) and the fruit (*phala*). In short, it helps in penetrating the nature of reality and unearthing the fact to curtail the attachment. It may be regarded as its characteristics. Its function is to destroy the—darkness of ignorance. It manifests in developing the psychic situation of total absence of ignorance. Its immediate cause, as stands, is the perfect one-pointedness (*samādhi*).¹

-
१. सा सञ्जानमत्ता व, सञ्जाना नीलादितो पन ।
 लक्षणपटिवेधं तु, कातुं सक्कोति चेव सा ॥
 विञ्जानं पन जानाति, नील-पीतादि गोचरं ।
 सक्कोति पि अनिच्चादि, लक्षणं पटिविज्झितुं ॥

Cont.

Just after presenting the definition of *Paññā*, the author has analysed it in its several types as one type of Right Understanding (*ekadhā Paññā*) upto five types. It is of one type because of its nature of penetrating into the nature of reality. It is of two types as *Lokiya* (mundane) and *Lokuttara* (Supra-mundane). When it is associated with mundane path, it is called mundane and supra-mundane because of its association with supra-mundane path. Its three varieties are the *cintā-mayā-paññā*, *suta-mayā-paññā*, and *bhāvanā-mayā-paññā*. When the Right understanding arises by pondering over the nature of things, it is named as *cintā-mayā-paññā*. When one hears, the discourses of some saints, or of elevated persons and thereby removes the coverings of ignorance, there is the dawn of a type of Right understanding known as *suta-mayā-paññā*. The *bhāvanā-mayā-paññā* appears in the background of the two in putting it into practice and visualizing the Truth face to face.¹

उस्सक्केत्वा न सक्कोति, मग्गं पापेतुमेव तं ।
 पञ्ञा वुत्तनयं कातुं, सक्कोति तिविधं पि च ॥
 इमेसं पन तिण्णं पि, विसेसो समुदीरितो ।
 सव्वेसं पन धम्मनं, सभावपटिवेधनं ॥
 लक्खणं पन पञ्ञाय, लक्खणञ्जूहि दीपितं ।
 सम्मोहनन्धकारस्स, विद्धंसनरसा मता ॥
 असम्मोहपच्चुपट्टाना, समाधासन्न-कारणा ।
 एवमेत्य च विञ्ञेय्या, पञ्ञायं लक्खणादितो ॥

अ० पृ० १६७-६८

१. तत्थत्तानो व चिन्ताय, निप्फन्नत्ता हि तस्स सा ।
 होति चिन्तामया पञ्ञा, भूरिपञ्ञेन देसिता ।
 परतो पन सुत्वान, लद्धा पञ्ञा अयं इध ।
 सुतेनेव च निप्फन्ना, पञ्ञा सुतमया मता ॥
 यथा वापि तथा चेत्य, भावनाय वसेन तु ।
 निप्फन्ना अप्पणाप्पत्ता, पञ्ञा सा भावनामया ॥

अ० पृ० १६८

Similarly, its four types have been explained from the angles of four *Paṭisambhidā* and the five types with the sets of five principles of understanding.

Right understanding reaches its fruition in thorough comprehension of the nature of reality, both through the process of theoretical acquisition and its practical application in having the crystal clear realization and visualization of the *bhūmi* (ground), *mūla* (root) and *sarīra* (body) of *Paññā*. The *Dhammas* like *Khandha*, *Āyatana*, *Dhātu*, etc., are the *bhūmi*, the *sīla-visuddhi* and *citta-visuddhi* are the *mūla* and the other five *visuddhis* are its *sarira*. With the thorough comprehension of the three, one should make efforts for proper development of Right understanding. The author suggests that :—

ताय पञ्जाय युत्तेन, भीतेन जननादितो ।

भावेतब्बा भवाभावं, पत्थयन्तेन भिक्खुना ॥

अ० पृ० १६-

Here one should understand that by presenting a picture of Wisdom-Tree, the author has made a commendable psychological effort of generating inquisitiveness for having recapitulation of the topics already explained and discussed. He simply deals with the five aggregates¹ and makes silent indication of having thorough

१. रूपं च वेदना सञ्जा, संखारा चेव सब्बसा ।
विज्झाणं चेति पञ्चेते, सम्मासम्बुद्ध-देसिता ॥
चत्तारो च महाभूता, उपादा चतुवीसति ।
अटुवीसतिधा चेतं, रूपं रूपं ति गण्हति ॥
इतरेसु पि यं किञ्च, तं वेदयित-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, वेदनाक्खन्धता कता ॥
चित्तजं पन यं किञ्चि, तं संजानन-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, सञ्जाक्खन्धो ति वुच्चति ॥
यं किञ्चि चित्तसंभूतं, अभिसंखार-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, संखारक्खन्धता कता ॥
तत्थ चित्तं ति यं किञ्चि, तं विजानन-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, विज्झाणक्खन्धता कता ॥

अ० पृ० १६६-७०

preparation of the *bhūmi* and *mūla* in the light of previous adumbration for realization of the *sarira* expressing itself in the form of five-fold purifications (*visuddhi*). They are the *Diṭṭhi-visuddhi*, *Kankhā-vitarāṇa-visuddhi*, *Maggāmagga-ñāṇa-dassana-visuddhi*, *Paṭipadāñāṇa-dassana-visuddhi* and *Ñāṇa-dassana-visuddhi*. He deals here only with the *Diṭṭhi-visuddhi* in this chapter.

Diṭṭhi means wrong view, false view, erroneous view or even the contradictory view. *Visuddhi* means purification. Thus *Diṭṭhi-visuddhi* means purification of wrong views. What is that? The *Diṭṭhi* generates the darkness of ignorance and covers the nature of reality. Under its blinding influence, the man is bewildered and fails to view the things as they really are. He takes the impermanent things as permanent, happiness for suffering and soul for soullessness. Doing so, he develops attachment towards worldlings and invites suffering. *Visuddhi* removes the veils of ignorance, makes his vision right to view the things properly. Technically, *Diṭṭhi-Visuddhi* has its direct concern in removing the ignorance with respect to *Nāma-rūpa* and generates the clear vision to understand it properly. It analyses the concept with the application of the four-fold formula or exhibiting the characteristics (*lakṣhaṇa*), function (*rasa*), manifestation (*paccupaṭṭhāna*) and immediate cause (*padaṭṭhāna*).

Nāma and *Rūpa* form the personality of a man.¹ He is rather the amalgum of *Nāma* and *Rūpa*. *Nāma* stands for his psychic aggregates and the *Rūpa* for the material aggregates. They are united

-
१. चत्तारोरूपिनो खन्धा, नामं ति परिगण्हति ।
 रूपवखन्धो भवे रूपं, नामवखन्धा अरूपिनो ॥
 फालेन्तो विय तालस्स, कन्दं तु यमकं द्विधा ।
 ववत्थपेन्ति नामं च, रूपं चाति द्विधा पन ॥

together just like the two stones of a palm fruit and remain united depending upon each other. Besides them, there is nothing like 'soul' or a being existing permanently and independently.¹ Both of them are impermanent and subject to decay and death. What we call a 'Man', is a mere expression, a conventional name given for some practical purposes. *Nāma-rūpa* only exist and receive various names according to the occasions and functions.² There is nothing which functions within them or maintains them. As a doll is soulless and functions in different ways with the association of the strings, similarly, there is no soul or any permanent essence within a man which functions or generates activities. There are only *Nāma* and *Rūpa* which function harmoniously depending upon each other.³ *Nāma* depends on *Rūpa* and the *Rūpa* on the *Nāma* and their functions go on just like the boat and the boat man or the lame and the blind. In this way understanding the man, as an amulgam of *Nāma* and *Rūpa*, devoid of any permanent essence is called *Diṭṭhi-visuddhi*. The author concludes as :—

-
१. नामतो रूपतो अञ्जो, सत्तो वा पुग्गलो पि वा ।
अत्ता वा कोचि नत्थी ति, तिदुं गच्छति सब्बथा ॥
 २. यथा पि अङ्गसंभारा, होति सद्दो रथो इति ।
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति ॥
 ३. यथा पि दारु-यन्तं हि, निज्जिवं च निरीहकं
दारु-रज्जु-समायोगे, तं गच्छति पि तिदुति ॥
तथेदं नामरूपं पि, निज्जिवं च निरीहकं ।
अञ्जमञ्जा-समायोगे, तं गच्छति पि तिदुति ॥
“नामं च रूपं इधत्थि सच्चतो,
न हेत्थ सत्तो मनुजो च विज्जति ।
सुञ्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं,
दुक्खस्स पुञ्जो तिणकट्टसादिसो”ति ॥

सत्त-सज्जं विनोदेत्वा, दुक्खतो जाति आदितो ।
यथावदस्सनं एतं, दिट्ठिसुद्धी ति वुच्चति ॥

अ० पृ० १७२

The second type of purification is the *Kaṅkhā-vitarāṇa-visuddhi* which has been described and discussed in the nineteenth chapter. *Kaṅkhā* means doubt. *Vitarāṇa* means removing. *Visuddhi* as usual stands for purification. Thus the purification related to removal of doubt is the *Kaṅkhā-Vitarāṇa-visuddhi*. Besides, it has the technical sense. It is the thorough grasp of the states of mind and matter in their causal relation. Actually speaking, mind is conscious, and the matter is un-conscious, still they function harmoniously. ¶How it is possible ? It happens so due to some relations of cause and condition (*hetupaccaya*). *Hetu* has been stated as one-which gives birth (*janaka*) and the *Paccaya* as one which nourishes (*anupālaka*). For instance, the seed (*bīja*) is the *hetu* for the sprout (*aṅkura*). The earth, moisture etc. are the *paccaya*. What we say a man, is the composition of *Nāma-Kāya* and *Rūpa-Kāya*. Ignorance (*avijjā*), Desire (*tanhā*), Clinging (*upādāna*) and Action (*kamma*) are the four *hetus* (causes) and the one Nourishment (*āhāra*) is the *paccaya* (condition) of the *Rūpa-Kāya*. Again depending on the eye (*cakkhu*) and the visible object (*rūpa*), there arises eye-consciousness (*cakkhu-viññāṇa*). In this way, the causal relation of *Nāma-Kāya* should be understood. This process continues to come from the past to present and goes so to the future. In short, the action (*kamma*) moral or immoral done in any point of time, yields its resultant. It again serves as the seed of action which also after materialization, produces resultant (*vipāka*). In this process of *kamma* (action) and *vipāka* (resultant), the *Nāma-kāya* and the *Rūpa-kāya* continues to flow in three dimensions of time. There is no agent or doer or a permanent soul as the first cause. There exist only the pure states

(dhammas) devoid of any such permanent essence.¹ Removing, in this way, the illusion of the existence of a permanent essence is the *Kaṅkhā-vitaraṇa-visuddhī*. The text explains it as :—

“एको कम्म-विपाकानं, वसेन पि व पण्डितो ।
एतस्स नामरूपस्स, पञ्चयं परिगण्हति ॥”

Further, in chapter twenty, the third purification forms the subject matter. It is the “Purification of discerning what is path and what is not path”. The man after attainment of the third purification, clearly understands the nature of *Nāma* and *Rūpa* as impermanent, being in a state of continuous change; as Suffering, being full of fear; and as Substanceless, being devoid of a permanent soul. They arise and cease to exist in every moment. What-else arises, it must cease to exist. He contemplates over their nature and doing so understands them as they really are. Their substanceless as the trunk of banana, dream, fire-wheel, and illusion, becomes crystal clear

१. कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्स च वेदको ।
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं ॥
एवं कम्मे विपाके च, वत्तमाने सहेतुके ।
बीजरूखादिकानं व, पुब्बा-कोटि न जायति ॥
न हेत्थ देवो न ब्रह्मा, संसारस्सत्थि कारको ।
सुद्ध-धम्मा पवत्तन्ति, हेतुसंभार-पञ्चया ॥
यथा न सुरिये अग्नि, न मणिमिह न गोमये ।
न तेसं बहिसो अत्थि, सम्भोरहि च जायति ॥
फलेन सुञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति ।
कम्मं च खो उपादाय, ततो निव्वत्तते फलं ॥

together with their fifty characteristics.¹ In the background, there is the dawn of knowledge known as *Vipassanā*. It is the Insight, young in nature (*taruṇa-vipassanā*).

At this stage, he gets ten types of super-normal situations, namely : a flood of light (*obhāsa*), a thrill of pleasant sensation (*pīti*), composure (*passaddhi*), a strong faith (*saddhā*), a strong energy (*virīya*), ease (*sukha*), deep insight (*ñāṇa*), mindfulness of the insight (*sati*), equanimity (*upekkhā*) and a mild desire for retaining this state (*nikanti*). The situation is so charming that one may take it as a state of achievement and start relishing it. But it is really not so. One should be alert and must not misled by these ten things taking to be the useful ones. They are the obstacles in the path of *Nibbāna*.² Being fully aware of their nature, one should wisely

१. एवं पच्चयतो पेत्य, खणतो उदयब्बयं ।
 पस्सतो सब्ब-धम्मा च, पाकटा होन्ति तस्स ते ॥
 कदली-सुपिनालात-चक्क-मायूपमा इमे ।
 असारा पन निस्सारा, हुत्वा खायन्ति योगिनो ॥
 एवमेत्तावता तेन उदयब्बयदस्सनं ।
 लक्खणानि च पञ्चास, पटिविज्झ ठितं पन ॥
 ज्ञाणं अधिगतं होति, तरुणं पठमं पन ।
 यस्स चाधिगमा योगी, होतारद्धविपस्सको ॥

अ० पृ० १७६

२. ओभासो पीति पस्सद्धि, ज्ञाणं सद्धा, सति सुखं ।
 उपेक्खा विरियं चेव, निकन्ती ति दसेविमे ॥
 एत्थोभासादयो धम्मा, उपक्लेसस्स वत्थुतो ।
 उपक्लेसा ति निहिट्ठा, उपक्लेसो निकन्ति तु ॥
 सद्धोभासादयो धम्मे, न मग्गो ति विचारयं
 मग्गो विपस्सना-ज्ञाणं, इच्छेवं पन पण्डितो ॥

अ० पृ० १८१

discriminate “what is true ‘path’ and what is not”. It is called the purification by discriminating “what is the true ‘Path’ and what is not”.

The fourth type of purification has been described in the twenty first chapter of the text. It is the Purification of knowledge by realising the true path (*paṭipadā-nāṇa-dassana-visuddhi*). Here one should understand the difference between the terms *magga* and *paṭipadā*. In generic sense the two are synonyms, but in technical sense, there is difference between the two. The *magga* is a path. It denotes the sense of one’s setting in on it, knowing thoroughly, its constituents and continuing efforts. The *paṭipadā* also means path but it is that path where the fruit of the Dhammic way-faring is gradually relished and the truth is realised. In highly technical sense, it is the path of nine types of knowledge. Thus the purification of knowledge by realising the true path includes nine types of knowledge, beginning from *udaya-vyaya-nāṇa* to *anuloma-nāṇa*. They are the knowledge of 1. arising and ceasing of the composite things (*udayavyaya-nāṇa*), 2. every thing after arising proceeds towards destruction (*bhaṅga-nāṇa*), 3. the things of the world are not to be taken as the objects of pleasure but that of fear (*bhaya-nāṇa*), 4. the world is full of evils (*ādinava-nāṇa*), 5. it is disgusting in nature (*nibbidā-nāṇa*), 6. it is to be renounced (*muñcitu-kamyatā-nāṇa*), 7. it is full of experiences of varied nature (*paṭisankhāna-nāṇa*), 8. developing the attitude of equanimity (*sankhāra-pekkhā-nāṇa*), and 9. leading towards Nibbāna (*anuloma-nāṇa*). These nine types of knowledge makes him awakened, alert and aware of his reaching near to the goal of life.¹

-
१. उदयव्यये च भङ्गे च, भये आदीनवे तथा ।
निव्विदानुपस्सना-ज्जाणं, ज्जाणं मुञ्चितु-कम्यता ॥
पटिसंखा च संखारे, उपेक्खा-ज्जाणमट्ठमं ।
इमानि अट्ठ ज्जाणानि, नवमं सच्चानुलोमिकं ॥

The twenty second chapter proceeds with an analytic description of the fifth type of purification known as 'Purification of knowledge and Insight' (ñāṇa-dassana-visuddhi). It is the highest and the last form of purification in the process of the practice of Insight (vipassanā). Reaching this stage, he finds himself in a stage of spiritual elevation of giving up the mundane-sphere (lokiya-bhūmi) and entering into the supra-mundane sphere (lokuttara-bhūmi). Here there is a change in the lineage of the man (gotrabhū). The career as a 'worldly man' (puthu-jana) ends and that of a 'noble man' (ariya) begins. He is no longer then in the lineage of the 'worldly man' but he is the one, stepped in the lineage of the *Ariya-Puggala*. He has then the arising of a *gotrabhū*-consciousness.¹

What is this *Gotrabhū*? The text describes *gotra* as Nibbāna². It means that Nibbāna, then, becomes the object of his consciousness. Prior to this, he had various objects of mundane sphere. Here, he has Nibbāna as the object. He is, then, in the lineage of such persons who have Nibbāna as their objects. It is having the supra-mundane object and also entering into the supra-mundane sphere. The *yogāvacara* finds himself in the state of *gotrabhū*. Thus, in the technical sense, the term *gotrabhū* means entrance of the *yogāvacara* in supra-mundane sphere where the beings have Nibbāna as their objects. He is included in their lineage.

There is a process of going from the mundane sphere to the supra-mundane sphere. The pre-condition for it is the attainment of the fifth stage of *Rūpa-jhāna*. It is attained either after the completion of the practice of the five stages of *Rūpa-jhāna* or also

-
१. इतो परं तु भिक्खुस्स, होति गोत्रभू-मानसं ।
आवज्जनिय-ठानत्ता, मग्गचित्तस्स तं पन ॥

अ० पृ० १८५

२. पुथुज्जनियगोत्तं वा, अभिभुय्य पवत्तितो ।
गोत्तं वुच्चति निब्बानं, ततो भवति गोत्रभू ॥

अ० पृ० १८५

of the four stages of *Arūpa-jhāna* after that. Then there arises a strong urge to go higher. With this, the four very strong moments, in the *javanā-citta*, arise to take one to supra-mundane sphere. They are the *parikamma* (mental preparation), *upacāra* (approximation) *ānuloma* (leading towards it) and the *gotrabhū* (the change of lineage). It is in the moment of *gotrabhū*, his career as *Puthu-jana*, (the worldly being) comes to an end and that of an *Ariya* (noble one) begins. In this moment Nibbāna becomes the object of his consciousness and he is set in the path leading to it. He then gets a Path-consciousness (*magga-citta*) with further achievement of two or three Fruit consciousness (*phala-citta*). They arise and sink down. Here the four noble truths are perfectly realised with details. He understands that the first noble truth (*dukkha-ariya-sacca*) has been realised, the second noble truth (*dukkha-samudaya-ariya-sacca*) has been dropped, the third noble truth (*dukkha-nirodha-ariya-sacca*) has been achieved and the fourth noble truth (*dukkha-nirodha-gāmini-paṭipadā*) has properly been followed. He also understands that the polluting factors have been destroyed.¹ In this background of psychic awakening, he reflects over the path (*magga*), fruit (*phala*),

१. एतावता पनेसो हि, सोतापन्नो ति वुच्चति ।
फलस्स परियोसाने, भवङ्गोत्तरणं सिया ॥

× × ×

व्यापाद-काम-रागानं, तनुभावं तु साधयं ।
सकदागामिमग्गोयं, जायते दुतियो पन ॥

× × ×

व्यापाद-काम-रागानं, मूलघातं तु साधयं ।
तस्सानागामि-मग्गोयं, जायते ततियो पन ॥
तस्सारहत्तमग्गोयं, जायते तु ततोपरं ।
रूपरागादि-दोसानं, विद्धंसन-करो पन ॥

अ० पृ० १८३-१८०

Nibbāna and also sometimes over the pollutions already destroyed. He has thus a clear vision of the obstacles, which have been destroyed and that of Nibbāna, which is to be achieved. Such spiritual achievement is the Purification of knowledge and Insight.

In this context, it seems desirable to say few words about the eight types of *Ariya-puggala* (noble men) in the supra-mundane-sphere. They are the eight types of saints established in eight stages of saint-hood. They are 1. *Sotāpanna* (stream-winner) in the path-stage, 2. *Sakadāgāmi* (Once returner) in the path-stage, 3. *Anāgāmi* (never-returner) in the path-stage, 4. *Arahata* (the emancipated being) in the path-stage, 5. *Sotāpanna* in the fruit-stage, 6. *Sakadāgāmi* in the fruit-stage, 7. *Anāgāmi* in the fruit-stage and 8. *Arahata* in the fruit-stage. These stages are determined on the basis of destruction of the fetters (*samyojanas*), the last residuals of the pollution to bind one to the process of repeated existence.

Entering in the Supra-mundane sphere, one finds the residuals of these fetters existing in him, in very subtle form. Their destruction is essential for finally breaking the process of repeated existence. The Yogāvacara understands their potentiality and exerts for their destruction.

The first three fetters are the *Sakkāya-diṭṭhi* (belief in the existence of a permanent soul), *Vicikicchā* (doubt), and *Sīlabbatta-parāmāsa* (belief in getting purification by observing simply the rites and rituals). The yogāvacara destroys these three fetters and becomes *Sotāpanna*. Here also, there are two moments—the moment of destroying the fetters and the moment of the knowing of their destruction. The former is the *Sotāpatti-magga*-stage and the latter, the *Sotāpatti-phala*-stage. A *Sotāpanna* is the man set in on the path leading to Nibbāna. He has not yet realised Nibbāna but he has its vision. It is just like setting in of a person, desirous of meeting the king, on the royal path, leading to the palace. Though he has not met the king but he may have a vision of the king seeing him

walking on the terrace. The *Sotāpanna* is, thus, on the path of Nibbāna and he is sure to attain it in this very life or within a maximum time-limit of seven births.

The second two fetters are the *kāma-rāga* (desire for sensuous pleasure) and the *paṭigha* (desire to harm others). They are very strong in nature and hence not destroyable in one attempt. He, therefore, exerts for making them weak. After due efforts, he becomes successful in doing so, and reaches the stage of *Sakadāgāmi* (once-returner). There is the moment when he weakens them and also the moment when he realises that they have become weak. Accordingly, they are known as *Sakadāgāmi-magga*-stage and *Sakadāgāmi-phala*-stage. It is said that he realises Nibbāna in this very life or in the life to come in the human world. The maximum time-limit, in his case, is one birth more only.

The third effort of the *yogāvacara* is to destroy the weakened fetters. He exerts properly in this direction and becomes able to destroy them for ever. He is then the *Anāgāmi* or the 'Never-returner'. In his case also, there are two moments,—in one moment, he destroys them and in the other, he knows that they have been destroyed. Accordingly, he is known as the saint in *Anāgāmi-magga*-stage and *Anāgāmi-phala*-stage. He, generally, realises Nibbāna in this life and in case of non-attainment, he does not come again to this human world. He is born in the divine kingdom *Suddhāvāsa* and attains Nibbāna therefrom. He is *Anāgāmi* in this sense of not coming here again for any spiritual way-faring.

The last five fetters are the *Rūpa-rāga* (desire for existence in the Rūpa-divine kingdom), *Arūpa-rāga* (desire for becoming in Arūpa-divine kingdom), *Māna* (conceit), *Uddhacca* (distraction of mind) and *Avijjā* (ignorance). Finding them as such, the *yogāvacara* makes his last efforts for their final destruction. In making right pursuit in this direction, there comes a moment when he becomes able to uproot them finally and becomes totally free from all pollutions.

He is then a 'Free Man', 'Emancipated One', technically called an *Arahata*. He is the pure and pious being who has become able to throw away the burden of all accumulations and break the process of repeated existence for ever. It is the highest achievement of the spiritual endeavour in the life of a man. He is then the Saint, the *Arahat*.

Here also there are two moments in the process of achievement. There is the moment when he destroys the fetters, and there is the other one when he realises that they have been destroyed. Accordingly, there are two stages of path (*magga*) and fruit (*phala*) like *Arahata-magga*-stage and *Arahata-phala*-stage. Reaching the *Arahata-phala*-stage, he becomes *Arahata*. He has before him the perfect realisation and face to face visualization of the truth that—"the process of becoming is over, the virtuous life (*brahmacariya*) has successfully been led, the sacred duties as human being have been performed, the burden of accumulations of moral and immoral resultant impressions have been thrown away, the goal of life has been achieved and he has not to come again in the process of existence". The text presents the description as :—

एत्तावता पनेसो पि, अरहा नाम अट्टमो ।
 अरियो पुग्गलो होति, महाखीणासवो अयं ॥
 अनुप्पत्तसदत्थो च, खीण-संयोजनो इसि ।
 सदेवकस्स लोकस्स, दक्खिण्यो अनुत्तरो ॥

अ० पृ० १६०

Just after giving description of the five types of purification, four types of supra-mundane path (*magga*), and four types of fruit (*phala*) in previous chapters, the author proceeds further, in the twentythird chapter, with a beautiful discourse on the polluting factors and the factors which destroys them. He enumerates first the various types of factors which pollute the consciousness and thereafter, the *dhammas*, specially, the Four paths, which destroys them,

Here by the term 'path', the Supra-mundane 'path-consciousness' should be understood. It may also be named as 'path-knowledge.' The consciousness, which is pure in its nature, is defiled by the polluting factors and becomes the cause of suffering. Therefore, for bringing the state of bliss, the clear identification and destruction of the polluting factors is a desideratum. It is in this sense, they are called — 'destroyable' (pahānakaro).

According to the tradition, they are eighteen in number as major heads. The other minor polluting forces are included therein. They are the—1. *Samyojana* (fetter), 2. *Kilesa* (defiling factors), 3. *Micchattāni* (wrong thinking), 4. *Loka-Dhamma* (worldly happenings), 5. *Macchhariya* (miserness), 6. *Vipallāsa* (viewing the things in opposite way), 7. *Gantha* (tie), 8. *Agati* (improper way of way-faring), 9. *Āsava* (intoxicants), 10. *Ogha* (flood), 11. *Yoga* (bondage), 12. *Nivaraṇa* (hindrance), 13. *Parāmāsa* (wrong view), 14. *Upādāna* (grasping), 15. *Anusaya* (latent factor), 16. *Mala* (dirt), 17. *Akusala-kamma-patha* (immoral action) and 18. *Akusala-cittuppāda* (arising of immoral consciousness). A brief description of each of them is appended herewith : —

1. *Samyojana* :—It means fetters, chains, binding forces etc. which keep the beings tied with the process of repeated existence. They are ten in number as :—

(1) *Sakkāya-diṭṭhi* :—a wrong view related to the belief of existence of a permanent soul. It leads one to think that there is a permanent essence in each of the five aggregates.

(2) *Vicikicchā* :—It means doubt. In technical sense, it is doubt in the Buddha, Dhamma, Saṃgha, past existence, future existence, both the past and future forms of existence and the law of dependent origination.

(3) *Silabbata-parāmāsa* :—It refers to a wrong belief of getting purification and freedom by observing some rites and rituals.

(4) *Kāma-rāga* :—It is the name of a strong desire for sensual pleasure. The *Kāma* stands for five *Kāma-rāga* or the five types of pleasure connected with the objects or five senses.

(5) *Paṭigha* :—It means ill will, hatred, antipathy or the desire to harm others. The desire of killing, injuring, destroying or doing any type of harm to any kind of living being is inspired by it.

These five fetters are technically named as lower 'fetters' (adho-bhāgiya-saṃyojana).

(6) *Rūpa-rāga* :—Here the word *Rūpa* stands for sixteen types of divine kingdoms of *Rūpa-Brahmā*. *Rāga* is the name of delightful urge. Technically, it means the desire to be in the *Rūpa*-divine kingdom to enjoy the heavenly pleasure.

(7) *Arūpa-rāga* :—*Arūpa* means the four types of divine kingdoms of *Arūpa-Brahmā*. A desire to be born therein and enjoy the heavenly pleasure is the *Arūpa-rāga*.

(8) *Māna* :—It means conceit. It manifests in several ways as "I am superior," "I am equal," "I am inferior" etc.

(9) *Uddhacca* :—Distraction of mind, roaming here and there by it, bewilderment etc. are its expressions. It takes the mind away from the desired object and does not allow it to remain and concentrate on it.

(10) *Avijjā* :—It is the another name of darkness of ignorance. Technically, it is the ignorance of the four noble truths, past existence, present existence, both the past and present existence and the law of dependent origination.

These five fetters are called 'upper fetters' (uddhambhāgiya-saṃyojana).

Both the five types of lower fetters and the five types of higher fetters are destroyed by the four supra-mundane paths individually and not collectively. The first three *Sakkāya-diṭṭhi*, *Vicikicchā* and

Silabbata-parāmāsa as well as the lower-state-existence-conductor (apāyagamaniyā) fetters are destroyed by the first path i.e., the *Sotāpatti-magga*. The *Kāma-rāga* and *Paṭigha*, of gross nature, are destroyed by the second path in the *Sakadāgāmi-magga*. The same *kāma-rāga* and *Paṭigha*, in their subtle form, are destroyed by the third path i.e. the *anāgāmi-magga*. The remaining five *Rūpa-rāga* etc. are destroyed by the fourth path or the *arahata-magga*. In this way the ten fetters are destroyed by the four paths.

2. *Kilesa* :—It means the defiling factors, which make the consciousness dark. They are ten in number as :—1. Greed (*lobha*), 2. Hate (*dosa*), 3. Dullness (*moha*), 4. Conceit (*māna*), 5. False view (*diṭṭhi*), 6. Perplexity (*vicikicchā*), 7. Sloth (*thīna*), 8. Distraction (*uddhacca*), 9. Impudence (*ahirikam*) and 10. Recklessness (*anotappa*).

All the ten defiling factors are destroyed by the four paths individually. The 'false view' and 'perplexity' are destroyed by the first path. The third path destroys the 'hate'. The remaining seven are destroyed by the fourth path.

3. *Micchattāni* :—It refers to such immoral factors which lead one to wrong thinking and acting accordingly. They are also ten in number as. 1. Wrong view (*micchā-diṭṭhi*), 2. Wrong determination (*micchā-samkappa*), 3. Wrong speech (*micchā-vācā*). 4. Wrong action (*micchā-kammanta*), 5. Wrong livelihood (*micchā-ājīva*) 6. Wrong effort (*micchā-vāyāma*), 7. Wrong mindfulness (*micchā-sati*), 8. Wrong concentration (*micchā-samādhi*), 9. Wrong knowledge (*micchā-ñāṇa*) and 10. Wrong emancipation (*micchā-vimutti*).

These ten *micchattāni* are also destroyed by the four supra-mundane paths. Wrong view, false speech, wrong action and wrong way of earning livelihood are destroyed by the first path. Wrong determination, back-biting, harsh speech are destroyed by the third path. The fourth path destroys the useless talk, wrong effort,

wrong mindfulness, wrong concentration, wrong emancipation and wrong understanding.

4. *Loka-dhamma* :—Some basic worldly happenings, generally taking place in day to day life, may be termed as *Loka-dhamma*. They are eight in number as 1. Gain (*lābha*), 2. Loss (*alābha*), 3. Defame (*ayasa*), 4. Fame (*yasa*), 5. Criticism (*nindā*), 6. Praise (*pasansā*), 7. Pleasure (*sukha*) and 8. Pain (*dukkha*). These are the eight *dhammas* which take place in the life of the man in general. One cannot avoid them. They are inspired by the definite psychic state as dominating factor. 'Defame', Criticism', 'Loss' and 'Pain' may have 'Hate' (*Paṭigha*) as root. Delight (*anunaya*) may be the basic force among 'Gain', 'Fame', 'Praise' and 'Pleasure'. Some are of opinion that '*anunaya*' remains only in 'Fame' and 'Praise.' The underlying 'hate' existing with the four *loka-dhammas* is destroyed by the first path. The 'delight' existing with other set of four *loka-dhammas* cease to exist finally at the stage of the fourth path.

5. *Macchariyāni* :—It means miserness. Due to it, one does not like to part with the things already in possession or are to be in possession in future. It generates clinging towards them. They are five in number, namely; 1. Miserness connected with dwelling places (*āvāsa-maccariya*), 2. Miserness connected with family tradition (*kula-macchariya*), 3. Miserness with gains (*lābha-macchariya*), 4. Miserness related to Dhamma (*dhamma-macchariya*), and 5. Miserness connected with beautiful appearance (*vaṇṇa-macchariya*). All the five types of miserness are destroyed by the first path only.

6. *Vipallāsa* :—It is viewing the things in quite opposite way. It is due to the influence, one accepts the things true though they are not so. The nature of things as stated by the Buddha is impermanent (*anicca*), subject to suffering (*dukkha*) and substanceless (*anatta*). *Vipallāsa* puts the covering on right understanding. One takes the

things as permanent (nicca), full of happiness (sukha) and associated with soul (ātma). The things which are immoral (asubha) are taken as moral (subha). There are three *vipallāsas* as *Saññā-vipallāsa* (opposite view related to knowing), *Citta-vipallāsa* (opposite view related to consciousness) and *Diṭṭhi-vipallāsa* (opposite view related to false view).

Here 'viewing the impermanent things as permanent, soulless things as having soul' are called '*Saññā-citta-diṭṭhi-vipallāsa*.' Viewing 'suffering as happiness,' 'the immoral states as moral states', are called '*Saññā-citta-vipallāsa*'. They all are destroyed by the third path. Viewing 'suffering as happiness' is '*Saññā-citta-vipallāsa*.' It is destroyed by the fourth path.

7. *Gantha* :—It means tie. It makes one fastediously tied with certain idea. It is of four kinds as 1. covetousness (abhiṇṇhā-kāya-gantha), 2. ill-will (byāpāda), 3. belief in getting purification by observing some rites and rituals (sīlabbata-parāmāsa) and 4. the dogmatic belief that 'what I say is true alone' (idam saccābhinivesa). Here the third and the fourth ties are destroyed by the third path; the second by the third path; the first one by the fourth path.

8. *Agati* :—Literally, it means improper way of making way-faring. Technically, it denotes the sense of acting wrongly under the fear of some immoral forces. They are the 1. Fear generated by strong urge to do something immoral (chanda-bhaya), 2. Fear generated by ill-will (dosa-bhaya) and 3. fear generated by ignorance (moha-bhaya). These three immoral forces exercise their dominance and under their influence, the man starts acting wrongly.

9. *Āsava* :—Literally it means intoxicants. It refers to such immoral states, which function as intoxicants. Such states are four in number, namely; desire for sensual pleasure (kāma), 2. desire for maintaining the existence (bhava), 3. false view (diṭṭhi), and 4. ignorance (avijjā). These four immoral states destroy the rational attitude of mind and make it bewildered. Out of them, the third

intoxicant is destroyed by the first path, the first one by the third path, and the remaining two by the the fourth path.

10. *Ogha* :—It is the name of flood. When the immoral states become very powerful and overpower the consciousness, they, because of their such functioning, are called the 'flood' (*ogha*). The four *dhammas* which function as intoxicants, also function as flood. Thus there are four types of flood, namely; 1. desire for sensual pleasure, 2. desire for maintaining the existence, 3. false view and 4. ignorance. They are destroyed by the paths as done in case of *Āsava*.

10. *Yoga* :—It means bondage. Its function is to keep the beings away from relishing the flavour of Nibbāna. The four immoral states like—1. desire for sensual pleasure, 2. desire for maintaining the existence, 3. false view and 4. ignorance when function as bondage, they are called *yoga*. Their destruction is done by the paths in above manner.

12. *Nivarana* :—It is the name of hindrance. It hinders the mind and does not allow to develop concentration. They are five in number as 1. sensual passion (*kāma-chanda*), 2. Ill-will (*byāpāda*), 3. Sloth and torpor (*thīna-middha*), 4. Worry and distraction (*uddhacca-kukucca*) and 5. perplexity (*vicikicchā*). Here the perplexity is destroyed by the first path. Sensual passion, ill-will and distraction are destroyed by the third knowledge (*tatiya-ñāṇa*). The sloth and torpor, as well as the worry are destroyed by the fourth path-knowledge.

13. *Parāmāsa* :—It means wrong view. The text describes it as another name of *micchā-diṭṭhi* (wrong view) and does not enumerate its varieties. The *Dhammasaṅgaṇi* explains it as contagion speculative opinion. The man under its influence falls out of the right attitude towards the *dhamma*, losing the sense of viewing them as impermanent etc. He lays himself open to the infectious touch of speculative views as the world is eternal, the world is non-eternal, the world is subject to destruction, the world is not subject to destruction, the soul and the body are identical, the soul and the body are different etc.

These contagion wrong views are destroyed by the first path-knowledge.

14. *Upādāna* :—Desire in generic sense is called *Taṇhā* where as the same in its strong form is *Upādāna*. It is grasping. It has its four varieties like —1. sense-desire (*kāma-upādāna*), 2. false view (*diṭṭhi-upādāna*), 3. rites and ritualism (*sīlabbata-upādāna*), and 4. belief in the concept of soul (*attavāda-upādāna*). Here the first one is destroyed by the knowledge of the fourth path and the remaining three by the knowledge of the first path.

15. *Anusaya* :—The latent-basis or the sleeping immoral states are called *anusaya*. They are seven in number as 1. sensual passion (*kāma-rāga-anusaya*), 2. love for life (*bhava-rāga-anusaya*), 3. aversion (*paṭigha-anusaya*), 4. conceit (*māna-anusaya*), 5. false view (*diṭṭhi-anusaya*), 6. perplexity (*vicikicchā-anusaya*) and ignorance (*avijjā-anusaya*). The seven latent factors are destroyed by the knowledge of the path separately. The false view and perplexity are destroyed by the knowledge of the first path. The sensual passion and ill-will are destroyed by the knowledge of the third path. The conceit, love for life and ignorance cease to exist by the force of the knowledge of the fourth path.

16. *Mala* :—It means dirt. It refers to three immoral psychic states which make the consciousness defiled (black). Due to their active role, the consciousness loses its natural luminous character and becomes enveloped with the layers of pollutions. They are the—1. Greed (*lobha*), 2. Hate (*dosa*), and 3. Ignorance (*moha*). Here the 'hate' is destroyed by the knowledge of third path and the remaining by the fourth path.

17. *Akusala-kamma-patha* :—It means immoral action. An action is called immoral (*akusala*) because of its being generated by immoral consciousness rooted in immoral roots. They are ten in number as three physical, four vocal and three mental. The three

physical actions are killing (pāṇātipāta), stealing (adinnādāna) and indulging in sexual misdeeds (kāmesu-micchācāra). The four vocal actions are the telling lie (musā-vāda), using harsh speech (pharusā-vācā), slandering (pisuṇā-vācā) and indulging in useless talks (samphappalāpa). The three mental actions are the developing covetousness (abhiḥjhā), desiring to harm others (byāpāda) and nourishing wrong views (micchādiṭṭhi).

The action, according to the tradition is the name of volition (cetanā). It is mental only. It is named as physical action or vocal action because of its appearance through the body-door or speech-door. Thus *Cetanā* is *Kamma*, said the Buddha.

(a) Killing is, thus, the volition of depriving one of his life (vadhaka-cetanā), becoming fully conscious of his being a living one possessing life. This life, in technical sense, is the '*jīvitindriya*'. The killing in this way is the arising of volition of destroying the *jīvitindriya* finding manifestation through any one of the three doors. It is a complex of five units like—a being, its being in possession of life, killing consciousness; effort to kill and the death. There is six-fold application for materialisation of such act of killing. They are the—by one's own hand, by ordering some one to kill, by throwing some weapons, by some permanent device, by some intellectual skill, and by occult power.

(b) Stealing, in the same way, is the name of a volition to take the thing which belongs to some one else and not willingly given by him. It is also a complex of five units, namely; a thing belonging to other, being conscious of its possession of others, stealing consciousness, effort and stealing thereby. Its materialization is possible in either of the six ways as stated in case of killing.

(c) Indulging in sexual misdeed is the most condemnable low act. It is a volition of the transgression of the norm of not visiting the woman, who are forbidden (*agamanīyaṭṭhāna*). They are the women, protected by the father or mother or parents, or brother or the persons of the same lineage etc. It is a complex of four units,

namely; the forbidden women, arising of a consciousness sexual misdeed, effort for such sexual misdeed, its materialization. The only method of its materialization is one's own hand.

(d) Telling lie is the volition of telling untrue as true, either through physical or vocal expressions. The term *musā* means untrue, which does not happen; *vāda* means telling as true. It is done for disturbing the purpose of others. It is also an act of four units, namely; an untrue thing, arising of a consciousness of disturbing the purpose of others, efforts for that and knowing the purpose of others which is disturbed.

(e) Harsh speech means arising of a hatred-inspired and cruelty-based peircing volition and appearing either through the body-door or speech-door. It is the harsh speech because of the presence of ill-will as its root, associated with a strong volition to harm others. In absence of ill-will, it cannot be the harsh speech in true sense of the terms, though it may appear like that. The parents, the teachers etc. use harsh words to their children and students. Such harsh speech of the parents and teachers cannot be so as there is the absence of volition to harm them. Therefore, it is named—'*mammachedaka-ekanta-pharusa-cetanā*.'

(f) Slandring means grinding and destroying the established affectionate place of one and placing his own there. It is a volition to generate one's own dearly feeling in the heart of others and disturbing the other's already established. There are four units in it too. They are the desire to create schism among others, wish to become dear in the place, efforts for that, and knowing that the purpose has been served.

(g) Indulging in useless talk means arising of an immoral volition either through the body-door or speech-door for making such expressions which are in no way meaningful. The stories related to kings, ministers, chiefs, etc. or similar useless tales are included here.

(h) Covetousness is an immoral volition leaning towards the things of others to have them. It arises as—"Let the things of others should be mine". It has two units like—"the things of others" and 'leaning towards them for acquisition.'

(i) Ill-will refers to an immoral volition to harm others. It functions in three temporal dimensions of the past, present and future. One proceeds to harbour the desire to harm others placing them in the past, present and future in nine ways as—"He has harmed me in the past" or he is harming me in the present" or "he will harm me in the future"; "He has harmed my near and dear one's in the past", or, "he is harming them in the present" or "he will harm them in the future", "He has benefitted my enemies in the past", "he is benefitting them in the present" and he will benefit them in the future". Thinking in this way, one develops ill-will to crush the happiness and benefits of others. It has two units in its composition, namely; 'the others' and 'the volition to harm them'.

(j) Wrong view means viewing the things in a wrong way. It mars the rational way of accepting the things as they really are. It takes them just in opposite way. Under its influence, one starts thinking that "there is no fruit of giving alms", 'following the moral precepts,' 'speaking truth' etc. It is, because of its such functioning, defined as—*Viparīta-dassana-lakkhaṇā*. Its two constituents are the "taking the thing in the way as it is not really so"—and 'starting functioning as thought upon about that."

These are the ten immoral actions, technically called *akusala-kamma-patha*. They are destroyed by the knowledge of path individually. The killing, stealing, indulging in sex, telling lie, and wrong view are the five actions which are destroyed by the knowledge of the first path. The slandering, harsh speech and ill-will are destroyed by the knowledge of the third path. The useless talk and covetousness get their extinction by the knowledge of the fourth path.

18. *Akusala-cittūpāda* :—Greed (lobha), Hate (dosa) and Ignorance (moha) are the three immoral roots. They function as the roots of a consciousness and convert it to their own nature. It means a consciousness associated with immoral roots is an immoral consciousness. All the three roots do not function together. Greed (lobha), Ignorance (moha), Hate (dosa) and Ignorance (moha) are the associates. They function together. Ignorance functions alone.

When the 'Greed' and 'Ignorance' function together, ignorance generates darkness and covers the nature of reality. It serves as a ground. Greed functions with dominance under such background. With their association, there is the arising of consciousness on any of the six objects. Such consciousness receives its name on the basis of the dominant root as *Lobha-mūlaka-citta* or the consciousness rooted in greed. There are eight types of such consciousness.

The two roots—'Hate' and 'Ignorance' also function together. There is the arising of consciousness with their association. Here also the 'ignorance' covers the nature of reality and destroys the rational attitude. 'Hate' functions with dominance in such back-ground. The consciousness, which arises with the association of these roots is called *Paṭigha-citta* or *Dosa-mūlaka-citta*. It receives its name after the root *Dosa*. There are two types of such consciousness.

Ignorance functions alone. The other two immoral factors perplexity and distraction become its associates. The consciousness which arises with ignorance is called *Momūha-citta* or *Moha-mūlaka-citta*. There are two types of such consciousness.

Thus the eight types of *Lobha-mūlaka-citta*, the two types of *Paṭigha-citta* and the two types of *Moha-mūlaka-citta* make the total number as twelve. Thus there are twelve types of immoral consciousness. They generate immoral actions which in their process of arising and ceasing, and produce similar resultants. They become the cause of our perpetual suffering. As such, putting a check on the arising of

such types of consciousness is essential. It is said that the arising of the four types of immoral consciousness associated with 'wrong view' and the one associated with perplexity is stopped by the knowledge of the first path. The knowledge of the third path destroys the functioning of the two types of immoral consciousness associated with hate (*paṭigha*). The remaining five types of immoral consciousness stop their functioning with the dawn of the knowledge of the fourth path.

It is in this way, the polluting factors and their destruction should be understood with reference to the knowledge of the four supra-mundane paths.

A descriptive analysis of *Nāma* and *Rūpa* with their various forms of manifestations has been given in fore-going chapters. Here, in the twentyfourth chapter, the author has started a new trend of analysis of the relation of three *dhammas*. It is seen that the *Nāma* (*citta* and *cetasika*) by its nature is conscious. *Rūpa* is described as devoid of consciousness and psychic factors (*acittam*, *acetasikam*). It can not catch the objects (*anārammaṇa*). The former thinks and understands the objects and also proceeds for actions accordingly. The latter does not do. They are treated as the *dhammas* of opposite nature (*viprayutta dhamma*).

In this background of their nature, there arise a number of questions. It is said that a man is a complex whole of these two *dhammas*. They exist together like two stones of a palm fruit. They depend upon one another for maintaining the existence. Moreover, there remains harmonious functioning and mutual understanding in them. A volition, to do this or that, arises at the surface of mind, and there starts movement in the body. A determination takes place to go and, without delay, there is movement in the legs. A *dāna-citta* creates a stir in the mind and the hands are stretched for giving something. There is anxiety in mind, and

the body is immediately depressed. Arising of the thrill of pleasant sensation, makes the body mild, light, pliable and joyful. Any event of emotional height makes the hairs erected. The waves of love, devotion, anger, hatred etc. have the markable impact on each atom of the body. All these experiences make one to infer that there is congenial reception of mental transmission by the body.

The *Rūpa* also affects the mind. The effect of weather as cold, hot, temperate, etc. on the body is instantaneously experienced by the mind. Any cut on it, makes the mind wounded. A soothing touch of an agreeable object by the body, makes it serene. This happy reception by mind is obviously understood by all.

But when this is reality? How the two *dhammas* - *Nāma* and *Rūpa* are regarded as opposite in their nature—one conscious and the other unconscious? How does the unconscious *Rūpa* understand the wishes of mind? How do the waves of emotions create similar stir in the structure of *Rūpa*? How are the various types of physical movements receive inspiration from mind in their materialization? The answer to these questions is very difficult. In many of the systems of Philosophy in the east and west, such questions have attracted the attention of scholars and inspired them to deep down into the nature of reality to find out a suitable answer. No doubt, the attempts have been made to explain the mutual relation of mind and matter (*nāma-rūpa*), but in spite of their best efforts, it is still a mystery. Here coming to the early Buddhist traditions, and specially the domain of Abhidhammic thinking, there may be two possibilities before us. The first one is that the *Rūpa* has also some conscious unit in it. The second one is that there is some other factors due to which such communications is possible. As regards the former, there is no direct evidence in the scriptural texts to bear the fact. As regards the second, there is the introduction of a theory of *Relation*, technically called *Paccaya*. It is through the *Paccaya*, the Abhidhammic thinkers have come forward in explaining the harmonious functions of the *Nāma* and *Rūpa* with minute details.

What is this *Paccaya*? It is rendered as condition, cause, dependence, relation etc. Here by the word *Paccaya*, relation should be understood. 'Relation' also does not denote the generic sense. It may be the equivalent term of 'energy'. It is verified in our day to day life. A teacher is related to his student by the relation of 'teachership'. Being related in this way, strong sense of duty, saturated with affection, comes into being. He teaches him, inspires him and guards him against all evil thoughts. In case of any danger he stands as protection. It may be seen, in this case, that prior to development of such relation, he was not behaving in this way with reference to that student. He has started behaving like that only after such relation. Thus 'relation' is another name of springing up of an energy. However, the *Paccaya* is generally rendered as 'Relation.'

A relation has four constituents. The one is that which is related. The other is that to which one is related. The third one is the relation. The fourth one refers to those who do not come under such relation.

The first one is, technically, called as *Paccaya-dhamma*, the second one as *Paccayuppanna-dhamma*, the third one as *Paccaya* and the fourth one as *Paccanika-dhamma*. For example 'A' is a teacher. 'B' is a student. 'A' is related to 'B' by the relation known as 'teachership'. There may be other persons who are not related so. Here 'A' is the *Paccaya-dhamma*. B is the *Paccayuppanna-dhamma*. Relation between the two is the *Paccaya* and the persons other than 'B' are the *Paccanika-dhamma*. With the help of these terms, hereafter, the brief description of the *Paccaya* is being given.

There are altogether twentyfour *Paccayas*. They are the—

1. <i>Hetu-Paccaya</i> ,	2. <i>Ārammaṇa-Paccaya</i>
3. <i>Adhipati-Paccaya</i>	4. <i>Anantara-Paccaya</i> ,
5. <i>Samanantara-Paccaya</i>	6. <i>Sahajāta-Paccaya</i>
7. <i>Aññamañña-Paccaya</i>	8. <i>Nissaya-Paccaya</i>

9. <i>Upanissaya-Paccaya</i>	10. <i>Purejāta-Paccaya</i>
11. <i>Pacchājāta-Paccaya</i>	12. <i>Āsevana-Paccaya</i>
13. <i>Kamma-Paccaya</i>	14. <i>Vipāka-Paccaya</i>
15. <i>Āhāra-Paccaya</i>	16. <i>Indriya-Paccaya</i>
17. <i>Jhāna-Paccaya</i>	18. <i>Magga-Paccaya</i>
19. <i>Sampayutta-Paccaya</i>	20. <i>Vippayutta-Paccaya</i>
21. <i>Atthi-Paccaya</i>	22. <i>Vigata-Paccaya</i>
23. <i>Natthi-Paccaya</i> and	24. <i>Avigata-Paccaya</i> .

1. *Hetu-Paccaya* (Relation of Hetu):—The term *hetu* means root. There are altogether six roots, three immoral (*akusala*), and three moral (*kusala*). *Lobha* (greed), *Dosa* (hate) and *Moha* (dullness) are the three immoral roots. *Alobha* (sacrifice), *Adosa* (friendliness) and *Amoha* (right understanding) are three moral roots. In the *Hetu-Paccaya*, the *Paccaya-dhamma* is one of the six roots. There arises a consciousness being associated with root and it also generates material qualities (*rūpa*). The consciousness, arising in this way, and the material qualities generated thereby are the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation between the two is the *Hetu-paccaya*. The rest are *Paccanika-dhamma*. For instance due to *Lobha* (greed), there arises a *Lobha-mūlaka-citta*. It inspires one to lean towards the belongings of others and that brings changes in his material body. It is the generation of material qualities.

Here, *Lobha* is the *Paccaya-dhamma*. The consciousness, arising in this way and the material changes, generated thereby are the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation between the two is the *Hetu-Paccaya*.

Again, *Alobha* is a root. There arises a consciousness to give something to a needy person (*dāna-citta*). Due to that there prevails smile on his face and the hands are stretched for offering something. Here *alobha* is the *Paccaya-dhamma*. The consciousness to offer something (*dāna-citta*), the appearance of smile and stretching of hands (*rūpa*) are the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation is the *Hetu-Paccaya*. Thus, *Hetu-Paccaya* is the name of

a relation which exists between the root as *Paccaya-dhamma* and the consciousness associated with that and the material qualities generated thereby as *Paccayuppanna-dhamma*.¹

2. *Ālambana-Paccaya* (the object-subject relation):—

Ālambana means object. It is really the object of consciousness. There are altogether six types of objects, namely; visible object (*rūpālambana*), audible object (*saddālambana*), odorous object (*gandhālambana*), sapid object (*rasālambana*), tangible object (*phoṭṭhabbālambana*) and ideational object (*dhammālambana*). These objects become the object of cognition in various courses of cognition.

In *Ālambana-Paccaya*, any one of the six objects is the *Paccaya-dhamma*. The *Paccayuppanna-dhamma* is a consciousness together with the psychic factors, which arise with that. Here, it should be understood that the consciousness, psychic factors, all material qualities, concepts and *Nibbāna* may be the *Paccaya-dhamma*. Thus *Ālambana-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* may be an object and the *Paccayuppanna-dhamma*, a consciousness associated with psychic factors. For instance, a devotee sees an image of the Buddha. Immediately, there arises the salutin consciousness (*vandana-citta*). Here the image of the Buddha is the *Paccaya-dhamma* and the saluting consciousness is the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation between the two is the *Ālambana-Paccaya*. Again one thinks about the concept of friend

१. हेतु हेतुसम्पयुक्तकानं च धम्मानं, तं
समुट्ठानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ।

प० १

तत्थ हेतुपच्चयो ति लोभो दोसो मोहो, अलोभो
अदोसो अमोहो ति इमे छ धम्मा हेतुपच्चयो ।

अ० पृ० १६८

liness. Here, friendliness is the *Paccaya-dhamma*. The consciousness, which ponders over it, is the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation is the *Ālambana-Paccaya*. Marking any material or immaterial object, when there arises a consciousness, the object and the consciousness are related by the relation *Ālambana-Paccaya*.¹ A visible object and the eye-consciousness, an audible object and the ear consciousness, an odorous object and the nose-consciousness, the sapid object and the tongue-consciousness, tangible object and the body-consciousness, an ideational object and the mind-consciousness are related by this relation. Among, Nibbāna alone is the supra-mundane object and the rest are the mundane objects.

3. *Adhipati-Paccaya* (Relation of dominance):—

Adhipati means lord, dominating one, which exercises dominant influence. In this relation, the *Paccaya-dhamma* is a dominating object. It may be the most lovable one or most regardable one. The *Paccayuppanna-dhamma* is a consciousness which arises on it being dominated thereby.² Thus the *Adhipati-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is dominating object and the *Paccayuppanna-dhamma* is a consciousness, which arises under such dominance. It is of two kinds—*Ārammaṇādhipati-Paccaya* and *Sahajātādhipati-Paccaya*.

In *Ārammaṇādhipati-Paccaya*, a most lovable or regardable object becomes the *Paccaya-dhamma*. The *Paccayuppanna-dhamma* remains to be a consciousness. The two types of *Paṭigha-citta*, the two types of *Momūha-citta*, *Dukkha-sahagata-kāya-viññāṇa* and

१. यं यं धम्मं आरब्ध ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति, चित्तचेतसिक-धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं आलम्बन-पच्चयेन पच्चयो ।

अ० पृ० १६८

२. यं यं धम्मं ग्रहं कत्वा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्त-चेतसिक-धम्मा, ते ते धम्मा, तेसं तेसं धम्मानं अधिपति पच्चयेन पच्चयो ।

अ० पृ० १६८

the psychic factors, associated with them do not come under this relation. The *Sutasoma-jātaka* states that prince Porisada had a very strong taste for human flesh. He was not free in getting it in his palace. Due to its dominance, he left the palace and took up the life of a wanderer in the forest. Here the savour of human flesh is the *Paccaya-dhamma* and the consciousness rooted in greed for it is the *Paccayuppanna-dhamma*. Again Sutasoma had the highest regard for 'Truth.' He gave up his royal life and took up the life of a wanderer in search of the Truth. He gave up his life even to Porisāda. Here, Truth, as a dominating factor is the *Paccaya-dhamma* and the consciousness of giving up of the royal life is the *Paccayuppanna-dhamma*.

Sahajātādhipati-Paccaya is the other variety. *Sahajāta* means 'born together'. There are some factors which are born together with the consciousness and being so exercise dominance over it. Such factors are four in number, namely; *chanda*, *citta*, *virīya* and *vimāṃsā*. The *chanda* here is a strong desire to do something. *Citta* refers to a very strong volition. *Virīya* is the energy of the psychic supporting force. *Vimāṃsā* is the name of strong will to penetrate into the nature of something to know the truth. They individually or in association, arise with the consciousness and being so, exercise dominating influence over the consciousness, psychic factors and the material qualities produced by that. Here the factors like *chanda* etc. serve as *Paccaya-dhamma* and the consciousness together with its psychic factors and generated material qualities serve as the *Paccayuppanna-dhamma*.¹

4, *Anantara-Paccaya* (The Preceding succeeding Relation):—

Ana is a prefix used in the sense of negation. *Antara* stands for gap. Literally, it means no gap. Technically, it is a state of arising

१. तत्थ सहजाताधिपति छन्द-चित्त-विरियवीमंसानं वसेन चतुर्विधो ।
आरम्भणाधिपति पन दोमनस्स-विचिकिच्छा-उद्धच्च-सहगतेन
किरियाव्याकताकुसल विपाके च अनिट्ठसम्मत्तं च रूपं ठपेत्वा
अवसेसं ।

and ceasing of the *dhammas* without any gap. The tradition explains the nature of *dhammas* as arising and ceasing to exist just like the ripples of a river. They are in the state of perpetual flux. Here one *dhamma* arises, ceases to exist and gives occasion for the arising of others. Thus, the continuity amidst fluxionality is maintained.

In the various courses of cognition, the arising and ceasing of these *dhammas* are very clearly marked. In the course of cognition at eye-door (*cakkhudvāra-vithi*), there arises *Pañca dvārāvajjana-citta* and ceases to exist. Depending upon that and giving no gap, there is the arising of *Cakkhu-viññāṇa*, *Sampaṭicchana-citta*, *Santirāṇa-citta* etc. in a preceding and succeeding way. There is neither the instruction by the former, nor by the latter to arise in this way. It happens so by some law of *dhamma* and that is the *Anantara-Paccaya*.

In *Anantara-Paccaya*, the *Paccaya-dhamma* is a preceding consciousness together with its psychic factors and the *Paccayuppanna-dhamma* is the succeeding consciousness with its associated psychic factors. For instance; the *Pañcadvārāvajjana-citta* is the *Paccaya-dhamma*, being the preceding consciousness and the *cakkhu-viññāṇa* is the *Paccayuppanna-dhamma*, as the succeeding consciousness. Similarly, such relation between the *cakkhu-viññāṇa* and *sampaṭicchana-citta* and also with other may be understood. Thus the *Anantara-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is a preceding consciousness with its psychic factors and the *Paccayuppanna-dhamma* is a succeeding consciousness with the psychic factors, associated with that.¹

This process of preceding and succeeding of *dhammas* continues to exist through out the life of a man. It stops at the moment of realization of Anupādisesa-Nibbāna.

१. अनन्तर-पच्चयो ति अनन्तरनिरुद्धा चित्त-चेतसिका धम्मा ।

5, *Samanantara-Paccaya* (The immediate preceding and succeeding Relation): —

According to the text, *Samanantara-Paccaya* is the same as that of *Anantara-Paccaya*. It only explains the mode of preceding and succeeding which is immediate and quick. In this relation the *Paccaya-dhamma* precedes and the *Paccayuppanna-dhamma* succeeds in a very subtle way, no chance of appearance of any spacio dimension. The illustration of arising of *Santirāṇa-citta* and *Oṭṭhapana-citta* may be understood. The more exact example may be the arising of seven *javana-cittas* in a very quick of succession of the two *tadārammaṇa-cittas* appearing in the same way.

6. *Sahajāta-Paccaya* (The relation of arising together or co-existence):—

Sahajāta means born together. It is seen in a particular unit of time, two *dhammas* are born together. They also pass away together. When a type of consciousness arises, a number of psychic factors also arise with that. There is no gap of space or time in their arising. The four basic material qualities (*mahābhūtas*) are also born together. There is no former or latter with reference to appearance of the Earth (*paṭhavī*), Water (*āpo*), Fire (*Tejo*) and Air (*vāyo*). They appear simultaneously. It is also said that at the moment of *Paṭisandhi*, the *Viññāṇa* (birth consciousness) and the *Hadaya-vatthu* (the seat of consciousness) are born together.

In our day to day life, it is seen that when a lamp is lighted, the flame and light are born together. In all the above situations, the *Paccaya-dhamma* and the *Paccayuppanna-dhamma* are born together as well as have their co-existence. Thus the *Sahajāta-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* and

the *Paccayuppanna-dhammas* are born together and have co-existence.¹

7. *Aññamañña-Paccaya* (Relation of mutual dependence):—

Aññamañña means mutual dependence. One depends on the other and the other on the former for maintaining their existence. The *Paccaya-dhamma* exists depending on the *Paccayuppanna-dhamma* and so does the *Paccayuppanna-dhamma*, depending on the former. For illustration this relation, a beautiful example has been given in the commentary of the *Paṭṭhāna*. Sometimes, three sticks are set upright in the way in which they lean against each other at their upper ends. They remain in this situation as long as the three sticks lean in this way. The existence of one, in this position, depends upon the other. They all maintain this position depending on one another. If one of them falls, all fall at the same time. This example shows the nature of mutual dependence though in a very gross form.

In Abhidhammic tradition, the consciousness and psychic factors have their existence depending on one another. The four material qualities have also their mutual dependence in their existence. In the *kāmaloka*, and specially in the human world, the *paṭisandhi*-consciousness (*viññāṇa*) and the seat of consciousness (*hadaya-vatthu*) have their existence on mutual dependence. In the background, it may be said that the *Aññamañña-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* depends upon the *Paccayuppanna-dhamma* and the *Paccayuppanna-dhamma* on the *Paccaya-dhamma* for maintaining their existence.

8. *Nissaya-Paccaya* (The relation of the support and supported):—

-
१. सहजात-पञ्चयो ति-चित्त-चेतसिका,
महाभूता चैव हृदयवत्थु च ।

अ० पृ० १६६

The term *Nissaya* means support, base or ground. It is the base of one which remains on it. For example, a tree stands on the earth. Here the earth serves as a base for existence of the tree. Doing so, the earth is the support and the tree is the supported one. In the Abhidhammic terminology the consciousness and the psychic factors, the four material qualities, the birth-consciousness (*Paṭisandhi-viññāṇa*) and the seat of consciousness exist as support and supported. Further, the six sense-organs, namely, eye, ear, nose, tongue, body and mind are the supports of the six types of consciousness, as eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-consciousness, body-consciousness and mind-consciousness respectively. Thus the *Nissaya-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* stands as the support for the *Paccayuppanna-dhamma*.

9. *Upanissaya-Paccaya* (The relation of sufficing condition) :—

Here the term *Upanissaya* signifies the sense of sufficing condition. It stands a *Paccaya-dhamma*. Becoming so, it generates a situation for arising of the *Paccayuppanna-dhamma*. Thus, the *Upanissaya-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* serves as the sufficing condition for the arising of the *Paccayuppanna-dhamma*. In course of cognition at five doors of senses, it is seen that a series of consciousness arise one after another. The former serves as a sufficing condition for the arising of the latter. In the course of cognition, for instance, the *Sampaticchana-citta* arises and serves as a sufficing condition for the arising of the *Santiraṇa-citta*, being former as the *Paccaya-dhamma* and the latter as the *Paccayuppanna-dhamma*.

It is of three kinds, namely; 1. *Ārammaṇa-Upanissaya-Paccaya*, (2) *Anantarūpanissaya-Paccaya* and (3) *Pakatūpanissaya-Paccaya*. Here, the first one is the same as *Ārammaṇādhipati-Paccaya* and the second one is like the *Anantara-Paccaya*. *Pakatūpanissaya* means natural sufficing condition. All the moral and immoral types of consciousness together with their psychic factors, all the material qualities, concepts etc. of the past are the natural sufficing

condition of coming into being of the various types of consciousness, the associated psychic factors, material qualities, concepts etc. of the present. The previous moral and immoral deeds are the sufficing condition of the pleasure, pain, and the various types of virtues and vices of the beings in the present.¹

It may also be said in this context that a man gets pleasure, pain, pleasant weather, food, dwelling places, people, faith, moral principles (virtue, knowledge, sacrifice, attachment, antipathy, ignorance etc. in a natural process of life. They become as the sufficing condition of development of similar states in future in him. They, being the natural phenomena, function as the *Paccaya-dhamma* for the arising of the similar phenomena as the *Paccayuppanna-dhamma*.

10. *Purejāta-Paccaya* (The relation of pre-existence):—

Pure means prior, pre, before, first etc., *Jāta* means born. *Pure-jāta*, thus, denotes the sense of pre-birth. The *Purejāta-Paccaya* is, thus, a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is born prior to the birth of the *Paccayuppanna-dhamma*. It is said that depending on the eye and the visible object, there arises eye-consciousness. In this example, eye is born prior to the birth of the eye-consciousness and as such they are related by this *Paccaya*. Similarly, ear and ear-consciousness, nose and nose consciousness, tongue and tongue-consciousness, body and body-consciousness, seat of consciousness (*hadaya-vatthu*) and the mind-consciousness are related by this relation. In all illustrations, the former ones are born prior to the latter ones. The *hadaya-vatthu* and the material qualities, born later on, come under this relation.

11. *Paccājāta-Paccaya* (Relation of post-existence) :—

Paccā means later, after, in the next unit of time. *Jāta* means

१. पक्कतूपनिस्सयो पन कायिक-सुख, दुक्ख-उतु-भोजन-सेनासन-पुग्गल-सद्धा, सील, गुण, सुत-चाग-पञ्जा-राग-दोस-मोहादयो च ।

born. *Paccha-jāta*, thus, is that which is born later. In the *Pacchājāta-Paccaya*, the *Paccaya-dhamma* is born later than the *Paccayuppanna-dhamma*. Being born so, they are related by this relation. The body of a being is born first. There after, there is the arising of consciousness and psychic factors. These consciousness and psychic factors are posterior in arising, in respect to the body, which is born prior to there. Here the consciousness and the psychic factors are the *Paccaya-dhamma* and the body is the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation between the two is the *Pacchājāta-Paccaya*. Bhikkhu J. Kashyap, in his Abhidhamma philosophy (p. 229), has tried to explain it with a practical example. He states that—"the *Paccaya-dhamma* assists in the arising of the *Paccayuppanna-dhamma*, being posterior to it; just as the rain-water that falls every subsequent year assists in the growth of such vegetation has grown up in previous years".

The examples of the *Purejāta-Paccaya* may also be set here only by shifting the angle of examination. In the example of eye and eye-consciousness, the eye-consciousness is born later than the eye. The eye is born first and then there is the arising of eye-consciousness. The eye-consciousness, being born later, is the *Paccaya-dhamma* in this case and the eye, which is born first, is the *Paccayuppanna-dhamma*. It is from this angle, the relation is the *Pacchājāta-Paccaya*.

12. *Āsevana-Paccaya* (The relation of repetition) :—

The term *āsevana* stands for succession, repetition, occurring again and again. A student reads a lesson of a text. It makes the first reading. It is not very clear. He repeats it again and again. The more he repeats, the more clear understanding, he gets. It is, thus, a relation in which the constant repetition of the *Paccaya-dhamma* adds and strengthens the proficiency of the *Paccayuppanna-dhamma*. In this example, the understanding of the first reading of the text is the *Paccaya-dhamma* and the same of the later readings are the *Paccayuppanna-dhamma*. In Abhidhammic tradition, there are forty seven types of mundane active consciousness (*javana-citta*).

They are the twelve types of *Kāmāvacara* immoral-consciousness, eight types of *Kāmāvacara*-moral consciousness, nine types of *mahaggata* consciousness and eighteen types of inoperative consciousness (*kiriya-citta*). There are thought moments in each case. Here each thought-moment adds strength and proficiency of the succeeding thought moments which are in the process of conscious continuum. The previous thought moment serves as the *Paccaya-dhamma* and the later ones as the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation is that of *Āsevana-Paccaya*. Thus the previous moral consciousness with their psychic factors are related to the later moral consciousness by this relation. Similar may be the case of previous and later immoral consciousness. The resultant consciousness (*vipāka-citta*) and the inoperative consciousness can also be illustrated in the same way under this relation.¹

13. *Kamma-paccaya* (the relations of *Kamma* and Resultant):—

In generic term, *Kamma* means action, deed, act, etc. In technical sense, it is the name of volition (*cetanā*). It is a mental act and finds its names on the basis of its manifestation. Sometimes, it appears through physique-door and sometimes through speech-door. Accordingly, it receives its name as *Kāya-kamma* and *Vaci-kamma*. When it remains functioning as mind-door, it is called *Mano-Kamma*. But in the law of *Kamma*-phenomenology, consciousness (volition) alone is regarded as *Kamma*. It is mainly of three classes as moral (*kusala-citta*), immoral (*akusala-citta*) and non-moral (*abyākata-citta*). Among them, there are twenty nine types of mundane active

१. पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं
धम्मानं आसेवन पच्चयेन पच्चयो । प० १

× × ×

आसेवन पच्चयो ति ठपेत्वा आवज्जनद्वयं लोकीय-कुसलाकुसल-
क्रियाव्याकता धम्मा च ।

अ० पृ० १६६

consciousness (kāṃāvacara-immoral-12, kāṃāvacara-moral-8, rūpāvacara-moral-8, arūpāvacara-moral-4), which yield resultants and make their accumulation. Whenever an action takes place, it produces its resultant. One goes on doing various types of moral and immoral actions and accumulates their resultants.

Here, it may be seen that an action is done and its resultant is accumulated. He alone receives the fruit of action, who does it. It is never seen that one does the action and the other receives its resultant. Moreover, it is also seen that a moral act produces moral resultant and the immoral act produces immoral resultant. The fruits of the actions are experienced in the present life, or in the immediately succeeding life or after so many births. Now, here there is a question that how is the regulation of *Kamma* and its resultant maintained? How the account of various types of moral and immoral actions and their resultants is maintained? How does a man experience the fruit of actions after so many existences, without any transgression of the sincere maintenance of the records of the deeds and fruits? The answer to all these questions is one and that is the *Kamma-paccaya*. It maintains the sequence between the *Kamma* and resultant as well as the sincerity in keeping its stream free from any pollution. Thus the *Kamma-paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is an action and the *Paccyuppanna-dhamma* is its resultant.

It is also seen in supra-mundane sphere. The four path-consciousness (*magga-citta*) produce similar fruit consciousness (*phala-citta*). The path-consciousness are the moral consciousness and the fruit consciousness are the resultant consciousness. The former is the *Paccaya-dhamma* and the latter is the *paccyuppanna-dhamma*.

The only difference between the mundane and supra-mundane consciousness that the former accumulates the resultants of moral and immoral deeds and binds one to the process of repeated existence (*ācaya-gāmi-dhamma*) and the latter eliminates such accumulations and puts a final check on further doing so. Thus it may be summarised

that in this relation the *Paccaya-dhamma* is a *Kamma* (volition) which functions as guiding and regulating the *Paccayuppanna-dhamma* which may, generally, be the resultant consciousness along with its psychic factors and the material qualities generated thereby.¹

14. *Vipāka-paccaya* (Relation of Resultant):—

In the operational process of *kamma* and *vipāka*, there are the varieties of actions and also the varieties of resultants.² At one particular moment, one does moral deeds and he gets moral resultant. On another moment, he does immoral deed, and there is also the accumulation of immoral resultant. In this process, a number of resultants are accumulated in mind and on the favourable moment becomes the seed for the generation of a similar new action. So long their sprouting up in the form of an action does not take place, these resultants of diverse nature remain in the mind. In our practical experience, we mark that lodging of beings of diverse nature, like snake, mongoose, elephant, tiger, sparrow, eagle, etc. is not possible because they will give rise to a chaotic situation. But the resultants of various moral and immoral deeds live together with complete harmony. How it is possible? It is possible due to the *Vipāka-Paccaya*. Thus, the *Vipāka-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is a resultant consciousness together with its psychic factors and the *Paccayuppanna-dhamma* is also a resultant consciousness with its psychic factors. There are altogether thirty six types of resultant consciousness, namely; *kāmāvacara*-23, *rūpāvacara*-5, *arūpāvacara*-4, and *lokuttara*-4. This relation exists between them. In this relation the *Paccaya-dhammas* are the thirty six types of resultant consciousness and the associated psychic factors and the *Paccayuppanna-dhammas* are also the same.

-
१. × × सासव-कुसलाकुसल-चेतना व । अनासव-कुसल-चेतना अनन्तर-मेव अत्तनो विपाकस्स पच्चयो होति ।

अ० पृ० १६६

२. विपाक-पच्चयो ति विपाक-चित्तचेतसिका ।

अ० पृ० १६६

15. *Āhāra-Paccaya* (Relation between food and its effect) :—

The word *āhāra* stands for nourishment. There are altogether four types of *āhāra* (food), namely; 1. the material food which one eats morsel by morsel (*kabalīṅkāra-āhāra*), 2. contact (*phassa-āhāra*), 3. mind-volition (*mano-sañcetanā-āhāra*), and 4. consciousness (*viññāṇa-āhāra*). They nourish the mental and material dhammas in many ways.

The *Āhāra-Paccaya* signifies a type of relation in which any one of the four types of food (*āhāra*) functions as *Paccaya-dhamma* and the dhammas nourished by them are the *Paccayuppanna-dhamma*. For example, we eat bread, rice, butter etc. and the body is nourished thereby and it becomes strong. Here the bread, rice etc. are the material food which act as the *Paccaya-dhamma* and the body is the *Paccayuppanna-dhamma*, which is nourished by that. Similarly, the mental foods nourish the mental aggregates under this relation. This relation is actively marked in developing, flourishing, enduring long and peacefully surviving-process of mental and material bodies.¹

16. *Indriya-Paccaya* (The relation of Faculties) :—

Indriya means faculties, means, dominating factors etc. There are twenty two faculties in number. Out of them, fifteen are mental faculties and the rest are material. The mental faculties are the 1. Psychic life (*jīvitindriya*) 2. Consciousness (*manindriya*), 3. Pleasure (*sukhindriya*), 4. Pain (*dukkhindriya*), 5. Delight, (*somanassindriya*), 6. Antipathy (*domanassindriya*), 7. Indifference (*upekkhindriya*), 8. Faith (*saddhindriya*), 9. Energy (*viriyindriya*), 10. Mindfulness (*satindriya*), 11. Concentration (*samādhindriya*), 12. Reason (*Paññindriya*), 13. the feeling that shall realise what is not yet realised

१. आहारपचचयो ति कबलिङ्कार-फस्स-चेतना-विज्झाणाहार-वसेन चतुब्बिधो ।

(aññāta-aññissāmīti-indriya), 14. Partial realisation (aññindriya) and 15. The final realisation (aññatāvī-indriya).

The seven material faculties are the 1. Eye (cakkhu-indriya), 2. Ear (sota-indriya), 3. Nose (ghāna-indriya), 6. Female sex (itthi-indriya) and 7. Male sex (purisa-indriya).

These are the twenty two faculties (indriya). In the *Indriya-Paccaya*, any one of them remains as the *Paccaya-dhamma* and the consciousness which arises with reference to that faculty together with the psychic factors, and generated material qualities are the *Paccayuppanna-dhamma*. For example; *Saddhindriya* (faith-faculty) is a faculty. Due to it, there arises a reverence-consciousness and due to that one salutes one with joint palms. Here, *Saddhindriya* is a *Paccaya-dhamma*; the reverence-consciousness and the salutation by joint palms are the *Paccayuppanna-dhamma*.

Again Eye (cakkhu) is a faculty. Due to it there arises an eye-consciousness. Here the eye is the *Paccaya-dhamma* and the eye-consciousness is the *Paccayuppanna-dhamma*. The relation between the two is the *Indriya-Paccaya*.

17. *Jhāna-Paccaya* (The relation of jhāna) :—

The term *jhāna* refers to the sense of one-pointedness. It may be understood in generic as well as in specific sense. In generic sense, it stands for one-pointedness in wider sense concentration; including moral and immoral. In specific sense, it refers only to *Rūpa-Jhāna* and *Arūpa-Jhāna*. In generic sense, there are seven constituents of concentration (jhānaṅga). They are the *Vitakka* (initial application of mind on the object), *Vicāra* (sustained application of mind on the object), *Pīti* (a thrill of pleasant sensation), *Somanassa* (mental pleasure), *Domanassa* (mental pain), *Upekkhā* (indifference) and *Ekaggatā* (one-pointedness). With the help of these constituents one gets concentration in general, may be with moral consciousness or immoral consciousness.

In specific sense, there are five constituents only. They are the *Vitakka*, *Vicāra*, *Pīti*, *Sukha*, and *Ekaggatā*. With the help of these

constituents, one gets *Rūpa-samādhi*. Here, the consciousness is always moral.

The *Jhāna-Paccaya*, is a relation in which the *Paccaya-dhamma* is one of the constituents of *jhāna* and the *Paccayuppanna-dhamma* is a consciousness and the psychic factors which arise with that. For instance, the first *Rūpa-Jhāna* arises with the help of five constituents, namely; *Vitakka*, *Vicāra*, *Pīti*, *Sukha* and *Ekaggatā*. The five constituents in this case are the *Paccaya-dhamma* and the first *Rūpa-Jhāna*-consciousness is the *Paccayuppanna-dhamma*. Similarly, *Upekkhā* and *Ekaggatā* serve as *Paccaya-dhamma* in arising of the first *Arūpa-Jhāna*-consciousness as the *Paccayuppanna-dhamma*.

In generic sense, it may be said that a hunter remains one-pointed on a deer. There is the arising of a killing-consciousness in him. Here, *Vitakka*, *Vicāra*, *Pīti*, *Domanaṣsa* and *Ekaggatā* are the *jhāna*-constituents, acting as *Paccaya-dhamma* for arising of the killing-consciousness (*vadhaka-citta*) as the *Paccayuppanna-dhamma*. In all these examples, the constituents of *Jhāna* are the *Paccaya-dhamma* and the *Jhāna*-consciousness, associated psychic factors and the material qualities generated by that are the *Paccayuppanna-dhamma*.

18. *Magga-Paccaya* (The relation of Path) :—

Magga means Path. In generic sense, it is the name of a path leading one from one place to another. In specific sense, it is the path leading to *Nibbāna*. According to the text, there are nine constituents of the path in generic way. They are the 1. Right view (*sammā-diṭṭhi*), 2. Right determination (*sammā-samkappa*), 3. Right effort (*sammā-vāyāma*), 4. Right mindfulness (*sammā-sati*) 5. Right concentration (*sammā-samādhi*), 6. Right speech (*sammā-vācā*), 7. Right action (*Sammā-kammanta*), 8. Right livelihood (*sammā-ājīva*), and 9. Wrong view (*micchā-diṭṭhi*).

Out of them, the first eight constituents are the factors of eight fold noble path which lead to *Nibbāna*. The ninth one is the the wrong factor of the path. Thus the *Magga-Paccaya* is a type of

relation in which any one of the nine constituents, is the *Paccaya-dhamma* and the consciousness associated psychic factors, and the generated material qualities are the *Paccayuppanna-dhamma*. For instance, due to Right view (*sammā-diṭṭhi*) there arises the consciousness associated with wisdom (*ñāṇa-sampayutta*) together with its psychic factors and the generated material qualities. Here Right view is the *Paccaya-dhamma*, the consciousness with wisdom, associated psychic factors, and the generated material qualities are the *paccayuppanna-dhamma*.

19. *Sampayutta-Paccaya* (Relation of Association) :—

Sampayutta means closely associated. This relation exists between such *dhammas* which are very closely associated with each other. The consciousness and the psychic factors are associated in this way. Actually speaking, they cannot be separated on practical level. They are separated at intellectual level for the sake of understanding. They arise together, remain together and cease to exist in the same way. Thus the *Sampayutta-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* and the *Paccayuppanna-dhamma* exist being very closely associated with each other. For instance the *citta* and the *cetasika*.

20. *Vippayutta-Paccaya* (The relation of Dissociation) :—

The term *Vippayutta* means dissociation. It is seen that there are some *dhammas* which are quite dissociated with each other. The *Nāma* (four mental aggregates) and the *Rūpa* (material qualities) are the *dhammas* of this type. They are not associated with each other. This type of *Vippayutta-Paccaya* exists between such *dhammas*. Thus the *Vippayutta-Paccaya* is a type of relation in which the *Paccaya-dhamma* is such which is not associated with the *Paccayuppanna-dhamma* by nature. The *Nāma* and the *Rūpa* are the *dhammas* of such nature.

21. *Atthi-Paccaya* (The relation of existence) :—

Atthi indicates the sense of existence. It speaks of a situation in which the presence of one, depends upon the existence of the other. In this relation, when the *Paccaya-dhamma* exists, the *Paccayuppanna-dhamma* also exists. The existence of the two is simultaneous. Where, there is the presence of consciousness, there is necessarily the presence of the psychic factors. Where there is the eye-consciousness (*cakkhu-viññāṇa*), there is the marking consciousness (*sampaṭicchana-citta*).

22. *Natthi-Paccaya* (The relation of non-existence):—

Natthi means non-existence, absence etc. It exists between such *dhammas* in which the presence of one is necessarily the absence of other. When the *Paccaya-dhamma* becomes absent, there is the presence of *Paccayuppanna-dhamma*. Thus, it is a type of relation in which the absence of the *Paccaya-dhamma* is necessarily a condition of the *Paccayuppanna-dhamma*. It means the former must be absent when the latter exists. For instance, when the eye-consciousness (*cakkhu-viññāṇa*) ceases to exist, then there is the arising of the marking-consciousness (*sampaṭicchana-citta*) or when there is the absence of marking-consciousness (*sampaṭicchana-citta*), there is the arising of investigating-consciousness (*santīraṇa-citta*) and so on.

23. *Vigata-Paccaya* (The relation of non-existence):—

It is the same as *Natthi-Paccaya*.

24. *Avigata-Paccaya* (The relation of existence) :—

It is the same as *Atthi-Paccaya*.¹

These are the twentyfour types of relations, through which the mutual communication and practical operation etc. of mind (*nāma*) and matter (*rūpa*) are explained by the *Abhidhammikas*.

१. नत्थि-पच्चयो ति अनन्तरपच्चयो व तथा विगतपच्चयो च ।
अविगतपच्चयो ति अत्थिपच्चयो व ।

4. NOTES ON SOME TECHNICAL TERMS

An attempt has been made so far to write a simple introduction to all the chapters of the text. A glimpse of the contents, discussed therein, may be had thereby. One may get an access to the treasure of Abhidhammic lore through it. But in proceeding so, sometimes, one faces difficulties in having a smooth understanding of the subject because of abundant appearance of some technical terms, unfamiliar in their nature. Their non-appreciation, in course of serious study, disturbs the flow of reception and, in this way, mars the charm of relishing the flavour of sublime Abhidhammic ideas. Therefore, with a view to minimise such empediments of understanding, an attempt is being made to present some short notes on some of such terms.

1. *Citta-bhūmi* :—It means the levels of consciousness. The term 'level' has been used here in a specific sense. It is said that the consciousness is pure and luminous in its nature. It is polluted due to in-coming defiling factors. Due to their repeated influence, it loses its natural character and becomes enveloped with the layers of pollutions. Because of having such type of consciousness, man is also polluted and starts floating in the stream of repeated existence experiencing various types of suffering in every moment. Such man, either, hearing the discourse of the Buddha, or of his disciples, realizes the truth, related to his rare nature of life, preciousness of its moments, nature of assigned duties and the goal to be realised. He then makes the right resolution and puts himself on the path of purification prescribed by the Buddha. He gradually steps-in in its three steps of *Śīla*, *Samādhi* and *Prajñā* and removes accordingly the layers of pollutions. In this process there is a stage when he is completely surrounded with these pollutions. There are other stages when the pollutions are removed in relative degrees. There is

also a stage, when there is no pollutions at all, and in this background, the consciousness is seen in four levels.

(a) *Kāmāvacara-citta-bhūmi*

There is one level of consciousness, when it is under the blinding influence of defiling forces and creates attachments with them. There remains the dominance of desire on it at this stage. Such level of consciousness is called *Kāmāvacara-citta-bhūmi*. The types of consciousness which fall under this *citta-bhūmi* are called *Kāmāvacara-citta*.

(b) *Rūpāvacara-citta-bhūmi*

The man exerting for purification makes continuous efforts for removal of the layers of pollutions. His first effort is to curtail the wandering of consciousness. He puts a restraint over its flickering movement, draws it from different directions and tries to fix it on one gross object, having form and colour. In this process, there comes a stage when the movement of the consciousness is curtailed to some degree. It has then a level of developing one-pointedness on an object with shape and colour (*Rūpa-ālambana*). This level of consciousness is called *Rūpāvacara-citta-bhūmi*. The consciousness belonging to this *citta-bhūmi* are called *Rūpāvacara-citta*.

(c) *Arūpāvacara-citta-bhūmi*

It is true that the consciousness is trained to some degree at previous stage but still the layers of pollutions are there on it. It is not very subtle. In the background, the man makes further efforts to minimize the wandering of consciousness by fixing it on an object which has neither shape nor colour. He takes a formless object and develops concentration on it. In the process, there comes a movement, when there is one-pointedness on such object. With this, there emerges a level of consciousness. It is called *Arūpāvacara-citta-bhūmi*. The types of consciousness which fall under this *citta-bhūmi* are called *Arūpāvacara-citta*.

(d) *Lokuttara-citta-bhūmi*

Reaching this stage, there is remarkable change in the consciousness. It becomes subtle, pure, one-pointed and pliable. It is sharply leaned towards reaching its naturally pure and luminous nature. But going deep in its nature, he finds that a limited number of pollutions are still existing in the inner core of consciousness. They are very weak and made functionless but there remains chance of their flaring up again having the favourable moments. They are ten fetters, technically called *Samyojana*. They function as chains in furthering the process of repeated existence. Therefore, he makes final efforts to uproot them. They are the last residuals of pollutions, and with their up-rooting the man becomes free from the wheel of becoming. In this process of exerting for their destruction, there emerges a level of consciousness, which is called *Lokuttara-citta-bhūmi*. The types of consciousness which fall under this *Bhūmi* are called *Lokuttara-citta*.

Thus in the process of gradual purification, there are four levels of consciousness (*citta-bhūmi*), namely; *Kāmāvacara-citta-bhūmi*, *Rūpāvacara-citta-bhūmi*, *Arūpāvacara-citta-bhūmi* and *Lokuttara-citta-bhūmi*.

2. *Kāmāvacara-citta* :—The term *kāma*, literally means desire. Technically, it is the name of desire of enjoying the pleasure connected with the six types of objects by the six senses. In short, it refers to the sensual desire. *Avacara* means mover, wanderer, roamer etc. Thus, the type of consciousness that moves in the world of desire is the *Kāmāvacara-citta*. It is fickle, restless and unsteady. It does not remain on one object but goes on moving from one object to another just like a monkey. The more it moves, the more it creates the attachment. The more there is the number of attachment, the greater becomes the amount of suffering. It does not have an end in this state of existence only but continues to flow

from one state of existence to another. Because of such nature of roaming on various objects, generating and accumulating the amount of suffering, such type of consciousness is called *Kāmāvacara-citta*.

The *kāmāvacara-cittas* are fiftyfour in number. They are classified and studied in various ways. In short, it may be seen as below :—

1.1. Akusala-citta (immoral consciousness)	12
2. Ahetuka-citta (consciousness without roots)	18
3. Sobhana-citta (moral, resultant and in-operative consciousness)	24
	--
Total number of consciousness	54

2.1. Akusala-citta (immoral consciousness)	12
2. Kusala-citta (moral consciousness)	8
3. Vipāka-citta (resultant consciousness)	23
4. Kiriya-citta (in-operative consciousness)	11
	--
Total number of consciousness	54

The main standpoints of their examinations are the *vedanā* (feeling), *Diṭṭhi* (false view), *Ñāṇa* (right understanding), *Saṅkhāra* (suggestion), *Mūla* (roots) and other immoral and moral factors associated with them.

It is a fact that the *kāmāvacara-citta* is moral as well as immoral. A determination of going higher may be made by a moral type of consciousness but no concentration on any prescribed object is possible by it. Therefore, it has been advised to put a restraint on it for bringing peace of mind.

3. *Rūpāvacara-citta* :—Here, *Rūpa* means an object having form and colour. It may be red, blue, white, black, yellow or of any colour and circular, rectangular, square or of any shape. It is generally gross in nature. *Avacara*, though, means mover, it presents here the sense of that which stays. Thus, a type of consciousness which remains concentrated on an object possessing form and colour is technically called *Rūpāvacara-citta*.

It is a *Jhānic-citta*, gross in nature but having the power of developing concentration on the form. Here, the five hindrances (*Nīvaraṇa*) are suppressed and the five constituents of *jhāna* start functioning. With them, the five stages of *Rūpa-jhāna* are obtained. It is relatively subtler than the *Kāmāvacara-citta* and having minimisation in its flickering nature.

It is understood that the *Kāma-chanda*, *Byāpāda*, *Thīna-middha*, *Uddhacca-kukucca* and *Vicikicchā* are the five hindrances, which make the consciousness roaming here and there. No concentration of mind is possible so long they are at work. Their antidotes are the five *Jhāna*-factors, namely; *Vitakka*, *Vicāra*, *Pīti*, *Sukha* and *Ekaggatā*. For suppressing the hindrances, the *yogāvacara* develops a mental situation for arising of *Jhāna* factors. When, they arise and become matured, the hindrances are suppressed and the five stages of *Rūpa-jhāna* are attained on it. Thus it should be understood that the *Rūpāvacara-Citta* is the *jhānic citta* which is developed through practice. They are altogether fifteen in number, classified as *Kusala* (moral), *Vipāka* (resultant) and *Kiriya* (inoperative) which may be seen as—

1. 1. <i>Rūpāvacara-kusala-citta</i>	5
2. <i>Rūpāvacara-vipāka-citta</i>	5
3. <i>Rūpāvacara-kiriya-citta</i>	5
Total number of consciousness	15

2. 1. Rūpāvacara-paṭhama-jhāna-citta	3
2. Rūpāvacara-dutiya-jhāna-citta	3
3. Rūpāvacara-tatiya-jhāna-citta	3
4. Rūpāvacara-catuttha-jhāna-citta	3
5. Rūpāvacara-pañcama-jhāna-citta	3
Total number of consciousness	15

With the attainment of the five stages of *Rūpa-jhāna*, the mind becomes pure, calm, free from pollution, pliable and concentrated. The Yogāvacara may proceed for *Vipassanā* (insight) after it or for the attainment of the more subtle stages of *Arūpa-jhāna*.

4. *Arūpāvacara-citta* :—The word *arūpa* means formless. Actually, it refers to an object which is without form or colour. It is called *arūpa-ālambana*. The consciousness which gets concentration on formless object is called *Arūpāvacara-citta*. It is the name of *jhānic-citta*, which is attained through the practice. It is higher and more subtle than that of *Rūpāvacara-citta*. Its level is equal to the level of the fifth stage of *Rūpa-jhāna-citta* and therefore, all the *Arūpāvacara-cittas* are the consciousness of the fifth stage (pañcama-jhāna-citta). The two *jhāna*-factors—*Upekkhā* and *Ekaggatā* remain with each of them. They are classified as *Kusala* (moral), *Vipāka* (resultant) and *Kīriyā* (inoperative). The four moral consciousness are the four stages of *Arūpa-jhāna* attained on four different formless objects, namely; *Ananta-ākāsa* (infinite space), *Ananta-viññāṇa* (infinite consciousness), *Ākiñcaṇṇa* (nothingness), and the *Nevasaññā-na-asaññā* (the state of a consciousness of neither being a consciousness nor not being consciousness) respectively. With their attainment, the mind becomes extremely subtle, pliable, pure and concentrated. The Yogāvacara proceeds for the practice of *Vipassanā* with such higher Jhanic attachment to relish the bliss of Nibbāna.

The *Arūpāvacara-cittas* are twelve in number, put in three divisions as *kusala* (moral), *ipāka* (resultant) and *vkiriya* (inoperative). They are as below :—

1. 1. Arūpāvacara-kusala-citta	4
2. Arūpāvacara-vipāka-citta	4
3. Arūpāvacara-kiriyā-citta	4
Total number of consciousness	<hr/> 12

5. *Lokuttara-citta* :—*Loka* means mundane, belonging to the world, the process of repeated existence. *Uttara* means above. Thus, the consciousness which is above the *Loka* is the *Lokuttara*. Here, it should be understood that the *Kāmāvacara-citta*, *Rūpāvacara-citta*, *Arūpāvacara-citta* are the mundane (*lokiya*) consciousness. They are named so because the process of repeated existence continues to exist through them. Each of them yields resultant and that becomes seed of further action. They, in this way, accumulate the resultants of moral and immoral actions and maintain the unbroken chain of coming into existence, becoming old, dying and go on maintaining the process. The *Lokuttara-citta* eliminates such accumulations and does not make additions of any further more. It stops the process of coming into existence and dying for ever. It is for this reason, it receives its name as *Lokuttara* (above the process of repeated existence).

The last residuals of pollutions are called *Samyojana* (fetters). Of course, they are very weak and reduced to no function, yet they are potential enough to rise up in favourable situation. They are ten in number, which are destroyed in four stages of supra-mundane consciousness. Accordingly, there are four path consciousness (*magga-citta*) and four fruit consciousness (*phala-citta*). The four *magga-cittas* are called *kusala-citta* (moral consciousness) and the four *phala-cittas* (fruit consciousness) are called *vipāka-citta* (resultant consciousness). In the moments of path consciousness, the fetters are destroyed and in those of the fruit consciousness, their destruction is realised. In this way there are altogether eight types of supra-mundane consciousness, classified as *kusala-citta* (moral consciousness) and *Vipāka-citta* (resultant consciousness). They may be seen as :—

1. 1. Lokuttara-kusala-citta	4
2. Lokuttara-vipāka-citta	4
Total number of consciousness	<u>8</u>

There is also another way of analysing the supra-mundane consciousness. The number of the consciousness, in that way, becomes forty. It is said that the yogāvacara being mindful of the merit of the concentration (jhāna), sometimes practices five stages of *Rūpa-jhāna* in each stage of the *Lokuttara-citta*. In this way, each of the eight types of *Lokuttara-citta* has five stages of *Rūpa-jhāna*. This makes the total number of the supra mundane consciousness as forty; twenty types of moral consciousness and the twenty types of resultant consciousness. In this background, it is enumerated as :—

1. 1. Lokuttara-kusala-citta	20
2. Lokuttara-vipāka-citta	20
Total number of consciousness	<u>40</u>

Through these Supra-Mundane Consciousness, the last residuals of pollutions are destroyed for ever and the man becomes free, imancipated, far far away from the cycle of repeated existence.

6. *Kusala-citta* (moral consciousness):—The term *kusala* is interpreted in many ways in early Buddhist tradition. Buddhaghosa expresses its four senses as 'healthiness', 'faultlessness' 'wise', and 'producing good resultant'. All signify and communicate proper senses in their respective contexts. Here, it is used in ethico-philosophical sense. In the background, it may be said that a consciousness associated with moral roots (*kusala-hetus*) is a moral consciousness.

What it is ? *Alobha* (sacrifice), *Adosa* (friendliness) and *Amoha* (right understanding) are the three moral roots. A type of consciousness; sometimes, finds association with all the three moral roots and sometimes with two roots only. One moral root alone is not seen functioning with any one of the moral consciousness. Thus, a

consciousness associated with moral roots, either with the three or with the two is a moral consciousness. The action generated by such consciousness is also a moral action.

Further, it is also called *kusala* because of destroying the immoral states lying on the surface of the inner core of the mind. It cuts them sharply from the root as well as body. It has the only function of destroying the immoral states in all possible ways.

The types of moral consciousness are available in all the four spheres of consciousness (*citta-bhūmi*) in their different levels. They are twenty one or thirty seven in number in two ways of calculation which may be seen as below :—

1.	1. Kāmāvacara-kusala-citta	8
	2. Rūpāvacara-kusala-citta	5
	3. Arūpāvacara-kusala-citta	4
	4. Lokuttara-kusala-citta	4
	Total number of consciousness	21
2.	1. Kāmāvacara-kusala-citta	8
	2. Rūpāvacara-kusala-citta	5
	3. Arūpāvacara-kusala-citta	4
	4. Lokuttara-kusala-citta	20
	Total number of consciousness	37

The text enumerates them as :—

“कामे अट्टेव रूपे च, पञ्चचत्ताररूपिसु ।
चत्तारोनुत्तरानेवं, कुसलानेकवीसति ॥

अ. पृ. ६

7. *Akusala-citta* (immoral consciousness) :—That, which is not *kusala* is the *Akusala*. A consciousness is immoral (*akusala*) because of its association with immoral roots. There are three immoral roots, namely; greed (*lobha*), ill will (*dosa*) and ignorance (*moha*).

There are also some other immoral states which are their associates. A consciousness associated with any one of the immoral roots is immoral. The three immoral roots do not find association with all the immoral consciousness. 'Greed' (lobha) and 'ill will' (dosa) can not live together. They are of opposite nature. Then 'greed' (lobha) and 'ignorance' (moha); 'ill will' (dosa) and 'ignorance' (moha) function together. 'Ignorance' functions alone. When a consciousness is associated with greed and ignorance, it is called *Lobha-mūlaka-citta* or the consciousness associated with greed. When it arises with ill will and ignorance, it is called *Dosa-mūlaka-citta* or the consciousness associated with ill will. *Paṭigha-citta* is its other name. Sometimes, it functions with one root ignorance only and as such is named as *Momūha-citta* or the consciousness associated with ignorance. Its other name is the *moha-mūlaka-citta*. Thus, the *Lobha-mūlaka-citta*, *Dosa-mūlaka-citta* and the *Moha-mūlaka-citta* are the three classes of immoral consciousness. They are altogether twelve in number as enumerated below :—

1. Lobha-mūlaka-citta	8
2. Dosa-mūlaka-citta	2
3. Moha-mūlaka-citta	2
Total number of consciousness	12

8. *Vipāka-citta* (Resultant Consciousness). The meaning of the word *Vipāka* is fruition, resultant, fruit, impression etc. The consciousness which functions as the fruit of some consciousness, is called *Vipāka-citta*. It is seen that a tree comes into existence and bears fruit, similarly a consciousness arises and yields its resultant. The fruit of a consciousness is its *vipāka* or the resultant. A moral consciousness gives moral resultant and an immoral consciousness yields immoral resultant. It is never seen that an immoral consciousness has moral resultant and the moral consciousness has the immoral one. The law of arising of a consciousness and producing its resultant is seen in all the spheres of consciousness (*citta-bhūmi*). There are altogether thirty six or fifty two types of

resultant consciousness in number. They may be seen below according to the four spheres of consciousness :—

1.	1. Kāmāvacara-Vipāka-citta	23
	2. Rūpāvacara-Vipāka-citta	5
	3. Arūpāvacara-Vipāka-citta	4
	4. Lokuttara-Vipāka-citta	4
	Total number of consciousness	<u>36</u>
2.	1. Kāmāvacara-Vipāka-citta	23
	2. Rūpāvacara-Vipāka-citta	5
	3. Arūpāvacara-Vipāka-citta	4
	4. Lokuttara-Vipāka-citta	20
	Total number of consciousness	<u>52</u>
3.	1. Akusala-vipāka-citta	7
	2. Kusala-Vipāka-citta	29
	Total number of consciousness	<u>36</u>
4.	1. Akusala-Vipāka-citta	7
	2. Kusala-Vipāka-citta	45
	Total number of consciousness	<u>52</u>
5.	1. Ahetuka-Vipāka-citta	15
	2. Sahetuka-Vipāka-citta	21
	Total number of consciousness	<u>36</u>
6.	1. Ahetuka-Vipāka-citta	15
	2. Sahetuka-Vipāka-citta	37
	Total number of consciousness	<u>52</u>

9. *Kiriya-citta* (Inoperative consciousness) :—The meaning of the word *kiriya* is action. The consciousness which functions as mere

action and does not produce any resultant is called *kiriyā-citta* or a consciousness giving no resultant is a *kiriyā-citta*. It is a technical name mainly given to the consciousness of an *Arahata*. An *Arahata* achieves this state of Arahatahood after total negation of desire. Because of the nature of desirelessness of a consciousness, it does not yield any resultant. Therefore, all the types of consciousness of an *Arahata* of the three *citta-bhūmis* are called *kiriyā-citta*. Besides, there are two types of consciousness which do not belong to an *Arahata*, still they are called *kiriyā-citta*. They are of very short duration and as such, do not produce any resultant. Thus the *kiriyā-citta* in three spheres of consciousness may be seen as below :—

1.	1. Kāmāvacara-kiriyā-citta	11
	2. Rūpāvacara-kiriyā-citta	5
	3. Arūpāvacara-kiriyā-citta	4
	Total number of consciousness	20
2,	1. Ahetuka-kiriyā-citta	3
	2. Sahetuka-kiriyā-citta	17
	Total number of consciousness	20
3.	1. Puthu-jana-kiriyā-citta	2
	2. Arahata-kiriyā-citta	18
	Total number of consciousness	20

It should be understood here that there is no *kiriyā-citta* in the *Lokuttara-citta-bhūmi*. It is due to the fact that the *yogāvacara* is in the process of becoming an *Arahata* and such consciousness arises only after his achieving that state. Since he is in the way of achieving that state, therefore, there remains no possibility of arising such consciousness.

Here, it should be understood that both the *Vipāka-citta* and *Kiriya-citta* have a common name as *Abyākata-citta*.

10. *Ahetuka-citta* (consciousness not associated with roots) :—
Lobha (greed), Dosa (ill will), Moha (ignorance) are the three immoral roots. Alobha (sacrifice), Adosa (friendliness) and Amoha (right understanding) are the three moral roots. A consciousness not associated with any one of the moral and immoral roots is called *Ahetuka-citta*.

Normally, a consciousness is not understood to be functioning without a root (*hetu*). How there shall be the functioning without a desire? But it is experienced in our day to day life that there is the functioning of such types of consciousness. It is true that there is no *hetu* with them too. They function due to the force of moral and immoral deeds of the previous moments of this life or of the past existences. Due to the force of immoral deeds, they arise on disagreeable objects and the force of moral deeds helps them to arise on the agreeable objects.

There is also another reason for not functioning of roots with such types of consciousness. It is a psychological fact that the liking or disliking of an object starts from the moment of understanding the object. How can be liking or disliking of an object which is not known? The understanding of an object is possible in the *Oṭṭhapana*-stage. It is in this stage, the nature of an object is determined and the direct attitude of the mind of utilizing or rejecting of the object starts. Here all the *Ahetuka-cittas* arise prior to the arising of the *Oṭṭhapanna-citta*, and therefore, there is no determination of the object by the consciousness. Because of this reason, there is no functioning of roots with these consciousness. *Ahetuka-cittas* are eighteen in number, they are divided under three divisions, as given below :—

1. 1. <i>Ahetuka-kusala-Vipāka-citta</i>	8
2. <i>Ahetuka-akusala-Vipāka-citta</i>	7
3. <i>Ahetuka-kiriyā-citta</i>	3
Total number of consciousness	<hr/> 18

They are studied from the standpoints of *Vedanā* (feeling) and the objects on which they arise.

11. *Sahetuka-citta*. (Consciousness associated with roots) :—

Hetu means root. It is six in number; three moral roots and three immoral roots. The consciousness associated with these roots is the *Sahetuka-citta*. It may be associated, sometimes, with one root and therefore, is known as *Eka-hetuka-citta*. It is called *Du-hetuka-citta* when it is in association with two roots. When the three roots find association with a consciousness, it is named as *Ti-hetuka-citta*. There is no possibility of the association of moral and immoral roots with a consciousness in the same moment. The *Sahetuka-cittas* are seventy one or one hundred and three in number in two ways of calculation and they are available in all the four spheres of consciousness. Their display may be seen as below :—

	I	II
1. 1. Kāmāvacara-Sahetuka-citta	36	36
2. Rūpāvacara-Sahetuka-citta	15	15
3. Arūpāvacara-Sahetuka-citta	12	12
4. Lokuttara-Sahetuka-citta	8	40
Total number of consciousness	<u>71</u>	<u>103</u>
2. 1. Eka-hetuka-citta	2	2
2. Du-hetuka-citta	22	22
3. Ti-hetuka-citta	47	79
Total number of consciousness	<u>71</u>	<u>103</u>

12. *Sobhana-citta* :—The literal meaning of the word *Sobhana* is beautiful, good, charming, pleasing, agreeable etc. In technical sence, it is used to denote the moral consciousness, resultant consciousness and inoperative consciousness. Leaving the twelve types of immoral consciousness (*akusala-citta*) and the (*ahetuka-citta*), the remaining types of consciousness, of all the four spheres, are called *Sobhana-citta*. They are as below :—

1. *Kāmāvacara-cittabhūmi* :—

	(a)	(b)
(a) Moral consciousness (kusala-citta)	8	8
(b) Resultant consciousness (vipāka-citta)	8	8
(c) Inoperative consciousness (kiriya-citta)	8	8
Total number of consciousness	<u>24</u>	<u>24</u>

2. *Rūpāvacara-citta-bhūmi*

(a) Moral consciousness (kusala-citta)	5	5
(b) Resultant consciousness (vipāka-citta)	5	5
(c) Inoperative consciousness (kiriya-citta)	5	5
Total number of consciousness	<u>15</u>	<u>15</u>

3. *Arūpāvacara-citta-bhūmi*

(a) Moral consciousness (kusala-citta)	4	4
(b) Resultant consciousness (vipāka-citta)	4	4
(c) Inoperative consciousness (kiriya-citta)	<u>4</u>	<u>4</u>
Total number of consciousness	12	12

4. *Lokuttara-citta-bhūmi*

(a) Moral consciousness (kusala-citta)	4	20
(b) Resultant consciousness (vipāka-citta)	<u>4</u>	<u>20</u>
Total number of consciousness	8	40
Grand total of the consciousness of all the four spheres	89	121

13. *Vedanā-sampayutta-citta*

Vedanā means feeling. When an object comes in the range of senses, there is a touch of the object. Immediately after that there arises the feeling towards the object. It is taken as agreeable

or disagreeable or indifferent. Accordingly, there are three basic types of feeling, namely; pleasant feeling (sukhā-vedanā), unpleasant feeling (dukkhā-vedanā) and indifferent feeling (upekkhā-vedanā). The pleasant feeling is both physical (sukhā-vedāna) and mental (somanassa-vedanā). The unpleasant feeling is also physical (dukkhā-vedanā) and mental (domanassa-vedanā). Indifferent feeling is basically mental. However the *Suttantika*-tradition speaks of its being physical too.

It is seen that a feeling has its association with all the types of consciousness of the four spheres. Their presence has a psychological base according to the nature of consciousness. It may be seen as below :—

1. Consciousness associated with physical unpleasant feeling (Dukkhā-vedanā).	1
2. Consciousness associated with physical pleasant feeling (sukhā-vedanā)	1
3. Consciousness associated with mental unpleasant feeling (Domanassa-vedanā)	2
4. Consciousness associated with mental pleasant feeling (Somanassa-vedanā)	62
5. Consciousness associated with indifferent feeling (upekkhā-vedanā)	55

Total number of consciousness 121

14. *Asamkhārika-citta* (the types of consciousness which arise spontaneously) :—

In kāmāvacara-level of consciousness, there are a number of consciousness which arise on an object spontaneously. They do not receive inspiration suggestion from others for their arising. They arise of their own accord. Such types of consciousness are called *Asamkhārika-citta*. They are altogether eighteen in number which may be seen as below :—

1.1. kāmāvacara-akusala-citta	6
2. kāmāvacara-sobhana-citta	
a. kusala-citta	4
b. Vipāka-citta	4
c. kīriyā-citta	4
	<hr/>
Total number of consciousness	18

15. *Sasamkhārika-citta* (the types of consciousness which arise on the suggestion of others):—

There are a number of consciousness which arise on the suggestion of others. It is natural that the flow of consciousness continues to exist, on an object. In the meanwhile another object appears but the mind does not respond to it. It may be possible that one reminds of the appearance of that object. Receiving suggestion, in this way, there is the arising of a type of consciousness on that object. Such type of consciousness is the *Sasamkhārika-citta*. For instance; a monk comes for begging alms. The householder salutes him with joint palms. His youngest son or daughter is seen engaged in playing. The father then suggests the boy to salute the monk who is at door. Receiving inspiration, in this way, there appears a saluting consciousness in the boy and he does so with joint palms like his father. Here, the consciousness of the boy arises on the suggestion of his father and therefore, it is called *Sasamkhārika-citta*. There are altogether eighteen types of consciousness which arise like this. They may be seen as under :—

1.1. kāmāvacara-akusala-citta	6
2. kāmāvacara-sobhana-citta	
a. kusala-citta	4
b. vipāka-citta	4
c. kīriyā-citta	4
	<hr/>
Total number of consciousness	18

Such types of consciousness are available in *kāmāvacara-citta-bhūmi* only.

16. *Citta-vithi* (Course of cognition)

The word *Citta-Vithi* has two component parts, *Citta* and *Vithi*. *Citta* refers to the consciousness. *Vithi* is derived from the root vi+i, to go. It means a path, avenue, road, process, course etc. Here it indicates a process or a course. The entire word *Citta-Vithi*, thus literally means "the course of consciousness." In its technical sense, it is the name of a process of knowing of an object by the consciousness. In short, it is called the course of cognition.

A man has six sense-organs to receive information of the objects—external and internal. They are the eye (*cakkhu*), ear (*sota*), nose (*ghāṇa*), tongue (*jivhā*), body (*kāya*) and mind (*mana*). There are six corresponding objects of these sense-organs. They are the visible object (*rūpa*), audible object (*sadda*), odorous object (*gandha*), sapid object (*rasa*), tangible object (*phoṭṭabba*) and ideational object (*dhamma*). Each sense-organ has a definite object to cognise and fixed area of operation. For instance, the eye receives information of the visible object, the ear of the audible object and so on. As a general rule, there is no transgression of it from the either side.¹

Here the first five sense-organs are called the *Pañca-dvāra* or the five doors of senses. The sixth one is the *Mano-dvāra* or the mind-door. The objects too are divided into two groups as external (*bahiddhā*) and internal (*ajjhattika*). The first five as cited above are external objects and the sixth one is the internal. The informations about the external objects are received through the five doors of senses and those of internal ones by mind-door. Thus every type of information is received through these senses and the process of understanding goes on in the practical world.

1. Abhi, S. 4. 90-93

How it is done ? It is done through the process known as *Citta-vithi*. It is broadly of two types, namely, *Pañca-dvāra-vithi* and *Mano-dvāra-vithi*. The *Pañca-dvāra-vithi* is thus a course of cognition which takes place at five doors of senses. Accordingly it is divided into five types as (1) the course of cognition at eye-door (*Cakkhu-dvāra-vithi*), (2) the course of cognition at ear-door (*Sota-dvāra-vithi*), (3) the course of cognition at nose-door (*Ghāṇa-dvāra-vithi*) (4) the course of cognition at tongue-door (*Jivhā-dvāra-vithi*) and (5) the course of cognition at body-door (*Kāya-dvāra-vithi*). For functioning of each type of course of cognition, there is a process which is named after a particular door as above. Sometimes, it is named after a consciousness connected with a particular door. Its five kinds are accordingly stated as (1) the course of eye-consciousness-cognition (*cakkhu-viññāṇa-vithi*) (2) the course of ear-consciousness-cognition (*sota-viññāṇa-vithi*), (3) the course of nose-consciousness-cognition (*ghāṇa-viññāṇa-vithi*), (4) the course of tongue-consciousness-cognition (*jivhā-viññāṇa-vithi*) and (5) the course of body-consciousness-cognition (*kāya-viññāṇa-vithi*). These five types of *vithis* cognise five types of external objects. The *Manodvāra-vithi* is generally of one type so far as the door of its appearance is concerned. The internal or the ideational objects are cognised by it. Thus it is said :—

“Cakkhu-sota-ghāṇa-jivhā-kāya-dvārā ca pañcadhā,
 Manodvāraṃ bhavaṅgaṃ ti cha dvārā cittavithiyā.
 Rūpa-sadda-gandha-rasa-phoṭṭabbā pañcagocarā,
 Dhammārammaṇa-paññatti cha dvārārammaṇakkamā.
 Rūpārammaṇe cakkhuppasādādimhi ghaṭṭite,
 Majjhe bhavaṅgaṃ chinditvā, vithi nāma pavattati.
 P. V. 86, 87, 94.

Really speaking, a man thinks about an object in every moment of his practical life and in this way the process of knowing goes on. It is so subtle that does not mark the

minute changes taking place in a very short unit of time. For instance, a flower appears before the eye of a man and in no time he says that it is a flower. If this event is examined, it is seen that before making such a statement, the mind has to undergo changes for as many as seventeen times and in this way seventeen small units of time pass away. Each small unit of time is called one thought-moment (*Citta-khaṇa*) having three successive states like (1) arising (*Uppāda*), (2) staying (*Ṭhiti*) and (3) cessation (*Bhaṅga*). The rapidity of the succession of such thought-moments is so minute that it is hardly conceivable by the ken of human understanding. The tradition says that in a twinkling of an eye or in a flash of lightening, billions of thought-moments arise and pass away. The Abhidhamma-Philosophy tries to go deeper in the subtlety of mind and explains the minute changes in details. How? It may be seen as below :—

PAÑCA-DVĀRA-VĪTHI

Out of the five types of courses of cognition at five doors of senses, the *cakkhu-dvāra-vīthi* is illustrated here. It is a course of cognition which takes place at eye-door on a visible object. Suppose a flower appears in the range of eye. Following it, the functioning of eye together with mind starts to know the object. It takes place at eye-door and runs through the ten stages of subtle experience. It continues for seventeen thought-moments as a full course of cognition and the object is perfectly cognised. The stages and the experiences at each stage may be understood as under—

1. Bhavaṅga—U.T.B, T.M.I.
(Passive state of mind)
2. Bhavaṅga-calana—U.T.B., T.M.I.
(Vibrated passive state of mind)
3. Bhavaṅga-viccheda—U.T.B., T.M.I.
(Breaking of passive state of mind)

4. Pañcadvāravājjana—U.T.B., T.M.I.
(Turning to impressin of the mind)
5. Cakku-viññāṇa—U.T.B., T.M.I.
(Eye-consciousness)
6. Sampaticchana-citta—U.T.B., T.M.I.
(Recipient consciousness)
7. Santirāṇa-citta—U.T.B., T.M.I.
(Investigating consciousness)
8. Voṭṭhapana-citta—U.T.B., T.M.I.
(Determining consciousness)
9. Javana-citta—U.T.B., T.M. 7
(Actively involved consciousness)
10. Tadālabana-citta—U.T.B., T.M. 2
(Registering consciousness)

1. *Bhavaṅga* :—It is a multisignificant term in Buddhist tradition expressing itself in various ways in different contexts. Here it is used to indicate a state of mind. Thus it is the name of a passive state of mind going on smoothly in its own course quite undisturbed by any type of object. It runs remaining quite unaware of the fact of appearance of the object. It exists immediately before the arising of an object. It is also called *Atita-Bhavaṅga* as one thought moment of the life of the process relapses before the object enters into the range of a sense-organ. It remains for one thought-moment.

2. *Bhavaṅga-calana* :—When an object enters into the range of a sense-organ, it creates a simple vibration in the above smooth flow of mind. It is just like falling of a pebble on the calm surface of water of a tank. This stir shakes the passive state and expresses itself as a mild psychological disturbance. It continues to exist for one thought-moment.

3. *Bhavaṅga-viccheda* :—Immediately after the *Bhavaṅga-calana*, the smooth flow of mind is arrested. It does not continue any more as a passive state but becomes disturbed and checked for a

new turn. Here there is a subtle trend of change. It lasts for one thought-moment.

4. *Pañcadvārāvajjana* :—The word *Pañcadvāra* refers to the five senses. *Āvajjana* means alertness or awareness. Thus awareness at five doors of senses is the *Pañcadvārāvajjana*. The five senses become automatically alert to know what has come. It is a simple turning to impression. It is just like the alertness of the soldiers, camping in the battle field, on hearing the danger signal. It continues to exist for one thought-moment,

5. *Cakkhu-viññāṇa* :—It means the eye-consciousness. Since the object is a visible one, the eye makes simple contact with the object and there arises a mere sensation. It is the first effort of the eye towards understanding the object. It remains for one thought-moment.

6. *Sampaṭicchana* :—It means marking or receiving. Immediately after the eye-consciousness, the mind marks the object as something existing in the world of reality. It is simply marking of the object and not understanding of its details. 'There is something', is understood but 'what it is, is not known. It may be simple receiving without having any type of acquaintance. The duration of this state is also of one thought-moment.

7. *Santirāṇa* :—It means examining again and again or making investigation. The object thus appeared generates an inquisitiveness about itself. The mind turns towards it with attention and makes efforts to determine its nature on the basis of past experience. There starts the process of mental recollection of the previously cognised objects and comparing the same with the new ones. A number of cognised objects are placed on the surface of mind and they are rejected on the basis of details preserved in it. This investigating process remains for one thought-moment.

8. *Oṭṭhapana* :—It denotes the sense of determination. The efforts of investigation of previous moment results in ascertaining the characteristic of the object. The comparison of the details enables the mind to locate it as one independent unit of thing and

help in determining it as such and such. There is no further investigation but arising of a definite attitude about an object as such. one thought-moment continues to exist like this.

9. *Javana* :—The literal meaning of the term javana is going quickly. Its technical sense is the direct attitude. Here there is the direct attitude of mind towards utilization or rejection of the object. In case the object thus determined is an agreeable one, the mind utilizes it and if it is otherwise, it rejects it. It lasts for seven thought-moments.

10. *Tadālabana* :—It literally means the functioning 'on that object.' Its technical sense is registering with details, the experiences of the object. The form, colour, taste, odour etc. of the object are recorded and preserved in mind. It lasts for two thought-moments.

In this way the seventeen thought-moments pass away and the object is cognised. It is the cognition of the visible object through the course of cognition at eye-door. It may be seen that the similar process of cognition may take place in cases of cognising the objects at other four sense-doors except some change at the fifth stage as *Sota-Viññāṇa*, *Ghāṇa-viññāṇa*, *Jivhāviññāṇa* and *Kāya-viññāṇa* respectively. The names of the courses of cognition are changed according to the appearance of the objects as *sota-dvāra-vithi*, *ghāṇa-dvāravithi* etc. The stages as well as the duration of time remain the same.

Thus, it can be seen that the full course of cognition has ten stages, beginning from the *Bhavaṅga* to the *Tadālabana*. The first three stages, namely, *Bhavaṅga*, *Bhavaṅga-calana*, *Bhavaṅga-viccheda* are the preliminaries. Further, there are seven types of consciousness which happen to be in this process. Since the *Javana* is repeated for seven times and the *Tadālabana* twice, there is arising of consciousness (*cittupāda*) for fourteen times. The three preliminaries involve three thought-moments, and the fourteen times arising of consciousness fourteen thought-moments, go to make all

together seventeen thought-moments to complete the full course of cognitions.¹

This process of cognising the object has been highlighted with a simile of a man sleeping under a mango tree. There is a man lying in deep slumber at the foot of a mango tree with his face covered with a napkin. Due to deep sleep, he is not aware of the situation in which he is. Suddenly, a mango fruit drops down and rolls by his side. His sleep is disturbed and he starts striving to find out the fact that has disturbed him. Opening the eye, he sees a mango fruit by his side. He picks it up, smells and examines it. Further ascertaining that it is ripe and good, he eats it.

Here the deep sleep is compared to the passive state of mind, having its own smooth course, technically called *Bhavaṅga*. Getting up and trying to find out what has disturbed him is like that hazy state of mind when there is the striving to make out whether the object has come through the eye, or ear or nose or tongue or body. It is like turning to the object technically called *Pañcadvārāvajjana*. Further, seeing the mango fruit is like *chakkhu-viññāṇa*, a mere sensation free from any reflection over it. Picking it up is just like *sampañicchana*. Smelling, examining and reflecting over it for understanding is like *Santiraṇa*. Determining finally that it is a mango, quite ripe and good, is *Oṭṭhapana*. Starting eating the fruit is like *Javana*. It is a lively state of mind functioning properly to adjust the object according to its own suitability. Finally, relishing the mango and preserving the colour, shape, kind and flavour etc. is like *Tadālamhana*. Eating the mango and sleeping down again is just like *Bhavaṅgapāta* or the cessation of the *vithi*.²

VARIATION IN UNDERSTANDING

It is marked that a man in his practical life, comes in contact with thousands of objects. He sees, hears, smells, tastes or touches

1. Abhi. S. 4, 97.

2. Vibhā. T. 4, 93.

to things and there appears a number of courses of cognition with reference to these objects. In course of reading a book, a student passes through each letter. He cognises each letter and records the experiences as they pass. He thus understands the meaning of the word. Further cognising the meaning of the words, he understands the meaning of the sentences. In doing so, sometimes, he finds that the meaning of a sentence is very clear but sometimes, remains only fair. It is also seen that the understanding is hazy and very hazy on other occasions. There is the course of cognition in each case but there is also variation in understanding. What may be its reason? The answer to this is that such variation is due to variation in survival of the course of cognition.

When an object enters in the range of sense-organ only one thought-moment after its rise and there begins a course of cognition on it. It survives up to the *Tadāmbana*-stage and completes itself in further sixteen thought-moments making seventeen in all. The life-moment of the object also expires at this stage. It is a full course of cognition technically known as *Tadāmbana-vāra*. The object is also fully cognised. It is called 'very distinct object' or '*Ati-mahanta-āmbana*'.

Sometimes, the object appears in the range of a sense organ a bit late after it has taken its existence. It happens so because the impression of the object is not very clear. As such it does not survive up to the *Tadāmbana* stage. It dies out in the middle of the course of cognition immediately after the end of *Javana*-consciousness. It is a fact that there is the direct attitude of mind with the object at *Javana*-stage and the latter is fully utilized by it, but the details of experiences are not recorded. It is for this reason the cognition of the object is not very clear. It is called 'distinct object' or '*Mahanta-āmbana*'. The course of cognition is named as *Javana-vāra*.

It is also marked that the impression of the object received is sometimes weaker. It enters into the range of a sense-organ still late after it has come into existence and a course of cognition starts. It does not survive even up to the *Javana*-stage. It dies out only after the *Voṭṭhapana*, thought-moment repeats itself for twice or thrice. In this way, there is the survival of the *vithi* up to the *Voṭṭhapana*-stage. The nature of the object is no doubt determined but neither it is utilized nor the experiences are recorded. In the circumstance, the cognition of the object is feeble. Such an object is called '*Paritta-ālamhana*' or slight object. The course of cognition is called *Voṭṭhapana-vāra*.

At times, the impression of the object is very weak. It appears in the range of a sense-organ very late and the course of cognition starts. It does not survive up to the *Voṭṭhapana*-stage due to its feeble nature. It simply creates a vibration in the *Bhavaṅga* and dies out without giving rise to any thought-moment. In the circumstance, the object is not at all cognised. There lies a very faint line of impression. The object, therefore, is called 'very slight' or *Atiparitta-ālamhana*. The course of cognition is named as *Moghavāra*.¹

In this way, the cognition of the object as very distinct, distinct, slight and very slight, depends on the variation in survival of the course of cognition.

COGNITION AND IMPERMANENCE

According to Buddhist tradition, every thing is impermanent. The nature of reality is just like a stream in which there is renewal at every moment. There is arising and sinking down again and again maintaining of the flow of reality. In short, every thing is in a state of continuous flux. In this back-ground there arises a question. When both the mind and matter (objects) are under perpetual flux, how it is possible for the mind to catch the object, or when the objects are so fleeting how is a course of cognition possible on such objects which requires at least seventeen thought-moments to

1. Abhi S. 4, 97

complete itself? The Abhidhamma explains it by pointing out the difference between the speed of mind and matter. It is said that the speed of matter is seventeen times less than that of the mind. The duration of life of an unit of matter is seventeen thought-moments. A unit of matter appears as an object in the range of a sense organ and the course of cognition starts. By the time the mind undergoes changes for seventeen times through different stages, the object remains in the same stage. At the end of seventeen thought-moments, the full course of cognition is complete and the duration of life of the matter also expires. Because of such difference in the speed of the two, there is the possibility of taking place of a course of cognition and thereby understanding of an object.¹

CITTA-VĪTHI AND VĪTHI-CITTA

A *citta-vīthi* is a course of cognition in which a number of consciousness appear. The appearance of such consciousness differ with reference to *vīthis* at five doors of senses as well as at mind-door. In a *vīthi* at five doors of senses, there is the arising of seven types of consciousness with a set of three preliminaries in the beginning. The Bhavaṅga, Bhavaṅga-calana and Bhavaṅga-viccheda are the three preliminaries. The *Pañcadvārāvajjana-citta*, *Cakkhu-viññāṇa*, *Sampaṭicchana-citta*, *Santirāṇa-citta*, *Voṭṭhapana-citta*, *Javana-citta*, and *Tadālamhana-citta* are the seven types of consciousness which arise in a course of cognition at eye-door. There appear *Sota-viññāṇa*, *Ghāṇa-viññāṇa*, *Jivhā-viññāṇa* and *Kāya-viññāṇa* at fifth stage at *Sota-dvāravīthi*, *Ghāṇadvāra-vīthi*, *Jivhā-dvāra-vīthi* and *Kāyadvāra-vīthi* respectively.

-
1. Uppādaṭṭhitibhaṅgavasena khaṇattayaṃ eka-cittakhaṇaṃ nāma. Tāni pana sattarasa citta-khaṇāni rūpadhammānaṃ āyu. Abhi. S. 4, 88.

The *Javana-citta* in each case repeats itself for seven times and the *Tadāmbana-citta* twice. Therefore, there are fourteen times arising of consciousness (Cittuppāda). Thus the seven *cittas* and the fourteen *cittuppādas* form the basic appearance of consciousness at the course of cognition at five doors of senses. In detail, there is the possibility of arising of fiftyfour types of *kāmāvacara* consciousness with above *Vithis*. They are the—(1) *Akuṣala-citta* 12, (2) *Ahetuka-citta* 18, (3) *Sobhana-citta* 24.

MANODVĀRA-VĪTHI

As it has been pointed out that there is the *Manodvāra-vīthi*, the name of a course of cognition that takes place at mind-door, The various types of ideational objects are understood by it. Broadly speaking, the ideational objects are six in number as sensitive material qualities (*Pasāda-rūpa*), subtle material qualities (*Sukhuma-rūpa*), consciousness (*Citta*), psychic factors (*Cetasika*), freedom (*Nibbāna*) and concepts (*Paññatti*). Further, they vary according to the spheres of consciousness and are named as *Kāmāvacara-āmbana*, *Mahaggata-āmbana* and *Lokuttara-āmbana*. The *Kāmāvacara-āmbana* may be a memory, or reflection, or dream, or introspection. The *Mahaggata-āmbana* are the after-images of the *Kammaṭṭhānas* or the concepts of the formless. *Nibbāna* alone is the *Lokuttara-āmbana*. Such objects may belong to any one of the three dimensions of time or beyond the time concept.

When any one of the ideational objects enters into the range of mind, there starts the course of cognition at mind-door. Here it should be understood that only known objects appear at the mind-door. One cannot harbour in his mind any such object which is not known. Therefore, the stages prior to determination do not occur in this course of cognition. Thus on appearance of the object, there occur four stages like—

- (1) *Bhavaṅga-calana*,
- (2) *Manodvārāvajjana*.
- (3) *Javana*, and
- (4) *Tadāmbana*.

The *Manodvārāvajjana* is the other name of *Voṭṭhapana* at five doors of senses. It is at this stage the object is determined. On appearance of an object, the smooth flow of the mind is vibrated and there-after there arise *Manodvārāvajjana*, *Javana* and *Tadālabhāna* *cittas* successively. The *Bhavaṅga-cālana* lasts for one thought-moment, *Manodvārāvajjana* for one thought-moment, *Javana* for seven thought-moment and *Tadālabhāna* for two thought-moments. The full course of cognition takes eleven thought-moments to complete itself. The *Bhavaṅga-cālana* is the preliminary. The *Manodvārāvajjanacitta*, *Javanacitta* and *Tadālabhānacitta* are the three types of consciousness which arise in this course of cognition. Since the *Javana-citta* repeats itself for seven times, and the *Tadālabhāna-citta* twice, therefore, there are ten times arising of consciousness (*Cittuppādas*). After the *Tadālabhāna-citta* there is the end (*Bhavaṅgapāta*) of the *Vithi*. With this the object is fully known.¹

In this way, as a general rule, there is the appearance of the three types of consciousness (*Cittas*) and ten arisings (*Cittuppādas*). In detail, there is the possibility of arising of forty one types of consciousness in it. They are the—

1. Kāmāvacara-javana-citta-29 (Akusala-citta-12, Kusala-citta-8, Kiriya-citta-8, Hasituppād-citta-1)
2. Tadārammana-citta-11 (Santirana-citta-3, Kāmāvacara-sahetuka-Vipāka-citta-8),
3. Manodvārāvajjana-citta-1

There is also variation in understanding of the object at mind-door. When the course of cognition survives upto *Tadālabhāna*-stage, there is the full course of cognition and thereby there is the perfect understanding of the object. Sometimes, it survives only upto *Javana*-stage and there is no arising of the *Tadālabhāna-citta*. In such case, the course of cognition is not complete and the understanding of the object is not clear. This sort of variation is due to the type of objects appearing in the course of cognition.

-
1. Vithi-clittāni tiṇeva, cittuppādā dassetitā,
Vithhārena panetthekacattālisa vibhāvaye.
Abhi. S. 4, 98,

How ? Broadly speaking only two forms of ideational objects appear at mind-door. They are the 'clear' (Vibhūta) and obscure (avibhūta). If a clear ideational object enters into the range of mind, the cognition, starts to know it. It begins with the *Bhavaṅga-calana* and continues upto the *Tadāmbana*-stage, completing the full course of cognition. In the circumstance, there is the clear understanding of the object. On the other hand, when an obscure ideational object is received through mind-door, the course of cognition survives only up to *Javana*-stage. There is no arising of the *Tadāmbana-citta*. In this case the understanding remains comparatively hazy.

17. *RŪPA*—The word *Rūpa* is generally translated as matter. In technical sense, it refers to some quality which is in a state of change. A piece of stone is brown, heavy, triangular, rough etc. Apart from these qualities, like—brownness, heaviness, triangularness, roughness etc., there is nothing like stone. One cannot find in the world of reality that there is something like substance and there exists quality in it. In real sense, there is only quality and not the substance. Thus the concept of *Rūpa*, in early Buddhist tradition, is qualitative. As such, its correct rendering is the material qualities and not the matter.

The *Rūpa* is of two types, namely; 1. *Bhūta-Rūpa* and 2. *Upādā-Rūpa*. The *Bhūta-Rūpa* is the basic material qualities which has its four varieties. The *Upādā-Rūpa* is generated by the four basic ones and therefore, it is called generated material qualities. There are its twentyfour varieties. Thus the four basic material qualities and the twentyfour generated material qualities go to form the twenty eight types of *Rūpa* in all. They may briefly be stated as under.

1. *Bhūta-Rūpa* :—It means basic material qualities which are four in number. They are the Earth (paṭhavi), water (āpo), Fire (tejo) and Air (vāyo). The earth is roughness. Water is the name of cohesiveness or the quality of binding the things together. Fire refers to heat and the Air is the motion or the quality of holding the things in a particular position.

2. *Pāsāda-Rūpa* :—It is the name of sensitive material qualities which are five in number. Eye (cakkhu), Ear (sota), Nose (ghāṇa), Tongue (jivhā), and Body (kāya) are its five varieties. Here the eye is the quality to see, the ear to hear, the nose to smell, the tongue

to taste and the body to touch. They stand as five qualities having one particular type of function to be performed by each.

3. *Gocara-Rūpa* :—It refers to the sensible material qualities which appear as the objects of senses. They are four in number, namely; visible object (*rūpa*), Audible object (*sadda*), odorous object (*gandha*) and Sapid object (*rasa*).

4. *Bhāva-Rūpa* :—It means sex material qualities. They are two in number, namely; Faminity (*itthindriya*) and Masculinity (*puri-sindriya*). The natural behaviour, voice, activities and particular type of physical development of female and male are determined by them.

5. *Hadaya-Rūpa* :—It may be the 'heart-base-material quality' which is of one type, namely; *Hadaya-vatthu*. It is the smallest form of material quality. It serves as the base for functioning of consciousness.

6. *Jivita-Rūpa* :—It is the life-force of material qualities, one in number. It preserves the life of various material things.

7. *Āhāra-Rūpa* :—It is nutrition material quality, one in number. It is the *Kabalikāra-āhāra*, or the food that one takes morsel by morsel.

8. *Pariccheda-Rūpa* :—It is the name of relative limitation, which refers to space, vacuum etc. It is one in number as *Ākāsa-Dhātu*.

9. *Viññatti-Rūpa* :—It stands for intimation, expression or the peculiarities attached to the activities, both physical and vocal. It is of two types, namely; *kāya-viññatti* (expression related to body) and *vaci-viññatti* (expression related to speech).

10. *Vikāra-Rūpa* :—It refers to the states of the conditions of material qualities. It is of three types, namely; *Rūpassa-Lahutā* (lightness of material qualities), *Rūpassa-mudutā* (mildness of material qualities), and *Rūpassa-kammaññatā* (adaptability of material qualities).

11. *Lakkhaṇa-Rūpa* :—It denotes the characteristics of material qualities; four in number, as *Upacaya* (arising), *Santati* (continuity) *Jaratā* (decay) and *Aniccata* (destruction).

In this way, there are altogether twentyeight types of material qualities.

विसय-उद्देशो

विसया

पिट्टङ्का

INTRODUCTION

१-१३२

विसय-सूची

१३३

पठमो परिच्छेदो

(१) गन्थारम्भकथा	३
(२) चित्तनिद्देशो	४
(३) कुसलचित्तकथा	४
(४) कामावचर-कुसलचित्त-कथा	५
(५) रूपावचर-कुसलचित्त-कथा	८
(६) अरूपावचर-कुसलचित्त-कथा	८
(७) लोकुत्तर-कुसलचित्त-कथा	९
(८) कुसलचित्त-समोधानं	९
(९) कामावचर-अकुसलचित्त-कथा	९
(१०) अकुसलचित्त-समोधानं	११
(११) कामावचर-विपाकचित्त-कथा	११
(१२) रूपावचर-विपाकचित्त-कथा	१५
(१३) अरूपावचर-विपाकचित्त-कथा	१५
(१४) लोकुत्तर-विपाकचित्त-कथा	१६
(१५) अकुसल-विपाकचित्त-कथा	१७

(१६) विपाकचित्त-समोधानं	१७
(१७) क्रियाचित्त-कथा	१८
(१८) कामावचर-क्रियाचित्त-कथा	१८
(१९) रूपावचर-क्रियाचित्त-कथा	१९
(२०) अरूपावचर-क्रियाचित्त-कथा	२०
(२१) क्रियाचित्त-समोधानं	२१
(२२) सव्वचित्त-समोधानं	२१

दुतियो परिच्छेदो

(१) चेतसिकनिद्देशो	२२
(२) चेतसिक-लक्खणादि-कथा	२४
(३) कामावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	२०
(४) रूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३१
(५) अरूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३१
(६) लोकुत्तर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३१
(७) अकुसल-चेतसिका	३१
(८) अकुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३३
(९) अब्याकत-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३६
(१०) अहेतुक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३६
(११) रूपारूप-विपाकचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३७
(१२) लोकुत्तर-विपाकचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३७
(१३) अकुसल-विपाकचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३७
(१४) क्रियाचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका	३८

ततियो परिच्छेदो

(१) चेतसिक-विभाग-निद्देशो	३९
(२) चेतसिक-सम्पयोग-कथा	३९
(३) अविनिब्भोगादि-सम्पयोगो	३९

(४) सद्धादि-सम्पयोगो	४०
(५) अहिरिकादि-सम्पयोगो	४१
(६) ज्ञानङ्ग-वसेन सम्पयोगो	४१
(७) इन्द्रिय-वसेन सम्पयोगो	४२
(८) मग्गङ्ग-वसेन सम्पयोगो	४२
(९) बल-वसेन सम्पयोगो	४२

चतुर्थो परिच्छेदो

(१) एकविधादि-नय-निद्देशो	४४
(२) वत्थु-नय-निद्देशो	४४
(३) आरम्मण-नय-निद्देशो	४५
(४) हेतु-नय-निद्देशो	४५
(५) रूपिरियापथादि-नय-निद्देशो	४५
(६) ठान-नय-निद्देशो	४६
(७) किच्च-नय-निद्देशो	४७
(८) आरम्मण-नय निद्देशो	४७
(९) विविध-नय-निद्देशो	४८

पञ्चमो परिच्छेदो

१. चित्तुप्पत्ति-निद्देशो

(१) भूमि-पुग्गल-कथा	५०
(२) भूमिवसेन-चित्तुप्पत्ति-कथा	५१
(३) पुग्गल-वसेन चित्तुप्पत्ति	५४

छट्टो परिच्छेदो

१. आरम्मण-विभागो

(१) आरम्मण-समुद्धान-कथा	६४
(२) भूमिवसेन आरम्मण-कथा	६५

(३) परित्ततिकादि-वसेन आरम्मण-कथा	६५
(४) अतीतारम्मणतिकादि-वसेन आरम्मण-कथा	६७
(५) लोकुत्तरचित्त-वसेन आरम्मण-कथा	६७
(६) कुसल-चित्तादि-वसेन आरम्मण-कथा	६८
(७) आरम्मणक्कम-कथा	६८

सत्तमो परिच्छेदो

१. विपाकचित्तप्पवत्ति-निद्देसो

(१) विपाकचित्त-पभव-कथा	७२
(२) पटिसन्धि-वसेन विपाक-कथा	७५
(३) इट्ठमज्झत्तादि-वसेन आरम्मण-कथा	७८
(४) कम्म-विपाक-नियाम-कथा	८०

अट्ठमो परिच्छेदो

१. पकिण्णक-निद्देसो

(१) मक्कटोपम-चित्त-कथा	८२
(२) चित्तवीथि-कथा	८२
(३) चुति-पटिसन्धि-नियाम-कथा	८५

नवमो परिच्छेदो

१. पुञ्ञ-विपाक-पच्चय निद्देसो

(१) विपाकवसेन पटिसन्धि-कथा	९०
(२) योनिवसेन पटिसन्धि-कथा	९१
(३) तदारम्मण-जवन-पटिसन्धि-कथा	९२
(४) ओपम्म-निदस्सन-कथा	९४

दसमो परिच्छेदो

१. रूपविभागो

(१) रूपप्पकार-कथा	६६
(२) रूप-लक्षण-कथा	६७
(३) रूप-समुद्धान-कथा	१०७
(४) निष्फन्नादि-भेद-कथा	११०
(५) रूप-उत्पत्ति-कथा	११४

एकादसमो परिच्छेदो

१. निब्बान-निद्देशो

(१) निब्बान-विनिच्छय-कथा	११७
--------------------------	-----

द्वादसमो परिच्छेदो

१. पञ्जति-निद्देशो

(१) पञ्जति-पभेद-कथा	१२२
---------------------	-----

तेरसमो परिच्छेदो

१. कारक-पटिवेधो

(१) कारक-उपपरिक्खा	१२५
--------------------	-----

चुद्दसमो परिच्छेदो

१. रूपावचर-समाधि-भावना-निद्देशो

(१) सील-परिपूरण-कथा	१३०
(२) समाधि-भावना-कथा	१३१
(३) कसिण-भावना-विधि	१३५
(४) रूप-ज्ञान-कथा	१४१

पञ्चदसमो परिच्छेदो

१. अरूपावचर-समाधि-भावना-निर्देशो	१४८
(१) अरूप-ज्ञान-पवत्ति-कथा	१४८
(२) अरूप-ज्ञान-पभेद-कथा	१४९

सोलसमो परिच्छेदो

१. अभिञ्जा-निर्देशो	१५४
(१) अभिञ्जा-पवत्ति-कथा	१५४
(२) इद्विविध-ब्राण-कथा	१५४
(३) दिव्वसोत-ब्राण-कथा	१५५
(४) चेतोपरिय-ब्राण-कथा	१५६
(५) पुब्बेनिवास-ब्राण-कथा	१५७
(६) दिव्वचक्खु-ब्राण-कथा	१५७

सत्तरसमो परिच्छेदो

१. अभिञ्जारम्मण-निर्देशो	१६०
(१) अभिञ्जा-आरम्मण-पवत्ति-कथा	१६०
(२) इद्विविध-ब्राणारम्मण-कथा	१६०
(३) दिव्वसोत-ब्राणारम्मण-कथा	१६१
(४) चेतोपरिय-ब्राणारम्मण-कथा	१६१
(५) पुब्बेनिवास-ब्राणारम्मण-कथा	१६३
(६) दिव्वचक्खु-ब्राणारम्मण-कथा	१६४
(७) यथाकम्पुपग-ब्राणारम्मण-कथा	१६५

अट्ठारसमो परिच्छेदो

१. दिट्ठिविसुद्धि-निर्देशो	१६७
(१) पञ्जा-कथा	१६७
(२) पञ्जा-पकार-कथा	१६७

(३) भावना-नय-कथा	१६६
(४) पञ्चवक्त्र-कथा	१६६
(५) नाम-रूप-समास-कथा	१७०

एकूनवीसतिमो परिच्छेदो

१. कंखा-वितरण-विसुद्धि-निर्देशो	१७३
(१) पञ्चय-परिगृह-कथा	१७३
(२) कम्म-कथा	१७४

वीसतिमो परिच्छेदो

१. मग्गामग्गज्जाणदस्सनविसुद्धि-निर्देशो	१७८
---	-----

एकवीसतिमो परिच्छेदो

१. पटिपदाज्जाणदस्सनविसुद्धि-निर्देशो	१८२
--------------------------------------	-----

द्वावीसतिमो परिच्छेदो

१. ज्जाणदस्सनविसुद्धि-निर्देशो	१८५
(१) गोत्रभू-ज्जाण-कथा	१८५
(२) पठम-मग्गज्जाण-कथा	१८७
(३) दुतिय-मग्गज्जाण-कथा	१८८
(४) ततिय-मग्गज्जाण-कथा	१८९
(५) चतुत्थ-मग्गज्जाण-कथा	१९०

तेषीसतिमो परिच्छेदो

१. किलेस-पहान-कथा	१९१
(१) मग्गज्जाणवसेन पहान-कथा	१९१
(२) परिञ्जादि-कथा	१९५

चतुर्वीसतिमो परिच्छेदो

१. पञ्चय-निद्देशो

(१) पञ्चय-कथा	१६८
(२) नाम-रूप-पञ्चयता-कथा	२००
(३) पञ्चयानं रूपारूप-निदस्सन-कथा	२०१
(४) कालवसेन पञ्चय-कथा	२०२
(५) निगमन-कथा	२०२

अनुक्कमणिका

(१) गाथा-पठम-पाद-अनुक्कमिका	२०५
(२) विसेस-सद्-अनुक्कमणिका	२२७

रूपारूप-विभागो

पणाम-गाथा

१. रूप-विभागो

(१) रूप-कथा	३०१
(२) रूप-पभेदा	३०१
(३) रूप-समुद्धानं	३०१
(४) रूप-पवत्ति	३०२

अरूप-विभागो

१. चित्त-विभागो

(१) चित्त-कथा	३०३
(२) कुसल-चित्त-कथा	३०४
(क) कामावचर-कुसल-चित्तं	३०४
(ख) रूपावचर-कुसल-चित्तं	३०४
(ग) अरूपावचर-कुसल-चित्तं	३०५
(घ) लोकुत्तर-कुसल-चित्तं	३०५

३. अकुसल-चित्त-कथा

३०२

(क) लोभ-सहगत-चित्तं

३०६

(ख) पटिघ-चित्तं

३०७

(ग) मोमूह-चित्तं

३०७

३. विपाक-चित्त-कथा

३०७

(क) अहेतुक-कुसल-विपाक-चित्तं

३०७

(ख) सहेतुक-कुसल-विपाक-चित्तं

३०६

(ग) रूपावचर-विपाक-चित्तं

३१०

(घ) अरूपावचर-विपाक-चित्तं

३१०

(ङ) लोकुत्तर-विपाक-चित्तं

३११

(च) अहेतुक-अकुसल-विपाक-चित्तं

३११

४. क्रिया-चित्त-कथा

३१३

(क) अहेतुक-क्रिया-चित्तं

३१३

(ख) कामावचर-सहेतुक-क्रिया-चित्तं

३१३

(ग) रूपावचर-क्रिया-चित्तं

३१४

(घ) अरूपावचर-क्रिया-चित्तं

३१५

२. चेतसिक-विभागो

१. चेतसिक-कथा

३१५

(क) सव्व-चित्त-साधारण-चेतसिका

३१५

(ख) कुसल-चेतसिका

३१६

(ग) पकिण्णक-चेतसिका

३१६

(घ) अकुसल-चेतसिका

३१७

२. चेतसिक-सम्पयोग-कथा

३. निट्ठान-कथा

निगमन-गाथा

३१६

पच्छिमं विज्जापनं

३१६

संकेत-सूची

B.	Burmese version	बर्मी-संस्करण (१)
B.M.	Buddhadatta's Manual	बुद्धदाता-सूची (२)
H.P.L.	History of Pali Literature —B. C. Law	पाली-इतिहास (३)
R.	Roman Version	रोम-संस्करण (४)
S.	Singhalese version	सिंहली-संस्करण (५)
अ०	अभिधम्मभावतारो	अभिधम्मभावतारो (६)
अ० सा०	अट्टसालिनी	अट्टसालिनी (७)
अ० सं०	अभिधम्मसङ्ग्रहो	अभिधम्मसङ्ग्रहो (८)
खु० पा०	खुट्ठकपाठो	खुट्ठकपाठो (९)
ध० सं०	धम्मसंगणि	धम्मसंगणि (१०)
थे० गा०	थेरगाथा	थेरगाथा (११)
दी० नि०	दीघनिकायो	दीघनिकायो (१२)
प०	पट्टानं	पट्टानं (१३)
म० वं०	महावंसो	महावंसो (१४)
रू० वि०	रूपारूपविभागो	रूपारूपविभागो (१५)
स० सं०	सद्धम्मसंगहो	सद्धम्मसंगहो (१६)

अंक-सुद्धिपणं

पिट्ठे	तन्त्रियं	असुद्ध-अंका	सुद्ध-अंका
२४	१७	३	२
६३	१०	१८७	४८७
८५	२३	४१६	५१६
८८	१२	५४३	५४६
९६	८	६२२	६२४
३०७	१६	३	४

(१) सुद्धिपणं

पिट्टे	तन्तिथं	असुद्धपाठो	सुद्धपाठो
३	११	भिक्षूनं	भिक्षूनं
४	१७	कुच्छितानं	कुच्छितानं
६	५	वंग	एवं
१५	४	विपाक-	विपाक-
१५	२१	विपाक चित्तानि	विपाक-चित्तानि
२३	१८	करुणा	करुणा
२६	१७	उस्सहनं लक्खणं	उस्सहनं-लक्खणं
२८	१	काय, चित्तानं	काय-चित्तानं
२८	१३	० भाव वूपसम०	० भाव-वूपसम०
३१	८	पीति वज्जा	पीति-वज्जा
३२	२	एकूनवासति	एकूनवीसति
३३	७	असूयन०	उसूयन
३२	११	तदिना	तादिना
३३	१६	मिद्ध	मिद्धं
३६	३	-सम्पयुत्त-	-सम्पयुत्त-
५१	१	-चित्तप्पत्ति-	चित्तुप्पत्ति-
५२	५	सुद्धावसिक-	सुद्धावासिक-
५४	७	नरकादिस्वपायेस	नरकादिस्वपायेसु
६१	७	तयोपा का	तयो पाका
६४		छटो	छटो
६४	१४	गन्धारम्मण सम्मतो	गन्धारम्मण-सम्मतो
६५	३	तेज वायवो	तेज-वायवो
६५	६	तीणि	तीणि
७०	२४	इधक०	इधेक०
७२	३	अनन्त त्राणेन	अनन्त-त्राणेन
७२	२३	संचारं	संखारं
७३	१०	जीवनं	जवनं
७३	२४	आगन्तुक	आगन्तुकं

७६	१०	तदारम्मण मानसं	तदारम्मण-मानसं
८३	१५	रुक्खगे	रुक्खगे
८४	१	भवङ्ग	भवङ्ग
८४	१६	पच्चये हि	पच्चयेहि
८६	१७	कामावचर धम्मा	कामावचर-धम्मा
८६	२२	तदारम्मण चित्तानि	तदारम्मण-चित्तानि
८७	१६	किच्च साधनतो	किच्च-साधनतो
८८	२३	विपाक हेतू	विपाक-हेतू
९२	७	चित्तद्विती स्वेव	चित्तद्वितीस्वेव
१०४	१	कायविञ्जति	कायविञ्जति
१२०	१६	पञ्जति मत्तं	पञ्जतिमत्तं
१३५	६	मनोरम	मनोरमं
१३६	१	चतुरङ्गुले	चतुरङ्गुले
१३७	२	निसिन्नेन	निसिन्नेन
१३८	२	भावना मयं	भावना-मयं
१३९	१७	लीनतुद्धतभावे हि	लीनतुद्धतभावेहि
१४३	७	पठमे	पठमे
१४४	१	ट्टा	हेट्टा
१४४	१२	निकन्ति	निकन्तिं
१४६	१३	एकङ्ग विप्पहीनं	एकङ्ग-विप्पहीनं
१५३	१३	मयारूप	मया रूप-
१५४	१८	ठिते चले	ठितेचले
१५६	१२	चुतिक्खण	चुतिक्खणं
१६०	१८	पादकज्ज्ञानं	पादकज्ज्ञानं
१६२	११	सन्तति कोविदा	सन्तति-कोविदा
१६२	२१	जवनावज्जनानं	जवनावज्जनानं
१६७	१४	सक्को	सक्कोति
१८२	८	उतेक्खा	उपेक्खा
१८५	३	गोत्रभू मानसं	गोत्रभू-मानसं
१८६	७	मुद्धं	मुद्धं
१८८	१६	सकिदेव	सकिदेव
१९९	६	वत्थारम्मण वसेन	वत्थारम्मण-वसेन
२०३	६	वापि	वापि

अभिधम्मावतारो

विञ्जापनं

अभिधम्मोदधि-गंभीरं, अप्पमेय्यं अनुत्तरं ।
नाना-रतन-सम्पन्नं, ज्ञाण-वीचि-समाकुलं ॥
मतिमन्दो पथिकोहं, ठितो तीरे पकम्पितो ।
तरितुं ताव इच्छामि, ससको इव दुब्बलो ॥
तत्थ हि रंसि एका च, भणति मुदु गीरणे ।
स्वाक्खातो सोगतो धम्मो, यत्थ नत्थि भयट्ठिति ॥
बुद्धो हि सरणं एकं, धम्मो नावा मनोरमा ।
संघो सुनाविको चेव, तिण्णं एत्थ समागमो ॥
वन्दित्वा रतनं तिण्णं, हासयित्वान मानसं ।
अभिधम्मावतारस्स, करिस्सं सुविसोधनं ॥

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

अभिधम्मावतारो

—:o:—

पठमो परिच्छेदो

(१) गन्थारम्भकथा

S. 1. अनन्त-करुणा-पञ्जं, तथागतं अनुत्तरं ।
B. 1. वन्दित्वा सिरसा बुद्धं, धम्मं साधुगणं पि च ॥१॥
R. 1.

पण्डुकम्बलनामाय, सिलायतुलविक्रमो ।
निसिन्नो देवराजस्स, विमले सीतले तले ॥२॥

यं देवदेवो देवानं, देव-देवेहि पूजितो ।
देसेसि देवलोकस्मि, धम्मं देवपुरक्खतो ॥३॥

तत्थाहं पाटवत्थाय, भिक्खून् पिटकुत्तमे ।
अभिधम्मावतारं तु, मधुरं मतिवड्डनं ॥४॥

ताळं मोहकवाटस्स, विघाटनमनुत्तरं ।
भिक्खून् पविसन्तानं, अभिधम्म-महापुरं ॥५॥

सुदुत्तरं तरन्तानं, अभिधम्म-महोर्द्धि ।
सुदुत्तरं तरन्तानं, तरं व मकराकरं ॥६॥

आभिधम्मिक-भिक्षूनं, हत्थसारमनुत्तरं ।
पवक्खामि समासेन, तं सुणाथ समाहिता ॥७॥

(२) चित्तनिद्देशो

B.2. चित्तं चेतसिकं रूपं, निब्बानं ति निरुत्तरो ।
चतुधा देसयो धम्मे, चतुसच्चप्पकासनो ॥८॥

१. तत्थ चित्तं ति विसय-विजाननं चित्तं । तस्स पन को वचनत्थो ? वुच्चते—सब्बसंगाहकवसेन पन चिन्तेती ति चित्तं, अत्तनो^१ सन्तानं^१ वा चिनोती ति पि चित्तं ।

R.2. विचित्तकरणा चित्तं, अत्तनो चित्तताय वा ।
पञ्जत्तियं पि विज्झाणे, विचित्ते चित्तकम्मके ।
चित्तसम्मुति दट्ठ्वा, विज्झाणे इध विज्झुना ॥९॥

S.2. २. तं पन सारम्मणतो एकविधं, सविपाकाविपाकतो द्विविधं । तत्थ सविपाकं नाम कुसलाकुसलं, अविपाकं अब्याकतं । कुसलाकुसलाव्याकत-जातिभेदतो तिविधं ।

(३) कुसलचित्त-कथा

तत्थ “कुसलं”ति पनेतस्स को वचनत्थो ?

कुच्छित्तानं सलनतो, कुसानं लवनेन वा ।
कुसेन लातब्बत्ता वा, कुसलं ति पवुच्चति ॥१०॥
छेके कुसलसद्दोयं, आरोग्ये अनवज्जके ।
दिट्ठो इट्ठविपाके च,^२ अनवज्जादिके इध ॥११॥

३. तस्मा अनवज्ज-इट्ठविपाक-लक्खणं कुसलं, अकुसल-

१-१. अत्तसन्तानं—म. ।

२. पि—सी० ।

विद्धंसनरसं, वोदानपच्चुपट्टानं; सावज्ज-पटिपक्खत्ता^१ अनवज्जमेव-
लक्खणं^२ वा कुसलं, वोदान-भावरसं, इट्ठविपाकपच्चुपट्टानं,
योनिमोमनसिकारपदट्टानं । सावज्जानिड्ठविपाकलक्खणं अकुसलं,
तदुभयविपरीतलक्खणं अव्याकतं, अविपाकारहं वा ।

B.3. तत्थ कुसलचित्तं एकवीसति विधं होति । तदिदं भूमितो
चतुर्विधं होति—कामावचरं, रूपावचरं, अरूपावचरं लोकुत्तरं
चेति ।

(४) कामावचर-कुसलचित्त-कथा

४. तत्थ कामावचरं कुसलं चित्तं भूमितो एकविधं;
सवत्थुकावत्थुक-भेदतो दुविधं, हीन-मज्झिम-पणीत-भेदतो त्रिविधं;
^३सोमनस्स-उपेक्खा-आण-संखार-सम्पयोग-विप्पयोग-भेदतो^३ अट्ठविधं
होति । सेय्यथीदं—“सोमनस्ससहगतं आणसम्पयुत्तं असङ्खारिकमेकं,
ससङ्खारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं आणविप्पयुत्तं असङ्खारिकमेकं,
ससङ्खारिकमेकं; उपेक्खासहगतं आणसम्पयुत्तं असङ्खारिकमेकं,
ससङ्खारिकमेकं; उपेक्खासहगतं आणविप्पयुत्तं असङ्खारिक-
मेकं, ससङ्खारिकमेकंति । इदं अट्ठविधं पि कामावचर-कुसलचित्तं
नाम ।

उद्दानतो दुवे कामा, क्लेस-वत्थुवसा पन ।
किलेसो छन्दरागो व, वत्थु तेभूमवट्ठकं ॥१२॥

किलेसकामो कामेति, वत्थु कामीयतीति च ।

R.3. सिज्झति दुविधो पेस, कामो वोकारकद्वये ॥१३॥

१. वज्जपटिपक्खत्ता—म० ।

२. अनवज्ज-लक्खणं—म० ।

३-३. सोमनस्सुपेक्खा-आणसम्पयोगभेदतो—म० ।

यस्मि पन पदेसे सो, कामो यं दुविधो पि च ।
सम्पत्तीनं वसेनाव, चरती ति हि^१ सो पन ॥१४॥

S.3. पदेसो चतुपायानं, छन्नं देवानमेव च ।
मनुस्सानं वसेनेव, एकादसविधो पन ॥१५॥
कामोवचरतीतेत्थ, कामावचरसञ्जितो ।
अस्साभिलखितत्ता हि, ससत्थावचरो विय ॥१६॥
स्वायं रूपभवो रूपं, एवं कामो ति सञ्जितो ।
उत्तरस्स पदस्सेव, लोपं कत्वा उदीरितो ॥१७॥

B.4. तस्मि कामे इदं चित्तं, सदा अवचरती ति च ।
कामावचरमिच्चेवं, कथितं कामघातिना ॥१८॥
पटिसिन्धि भवे कामे, अवचारयती ति वा ।
कामावचरमिच्चेवं, परियापन्नं ति तत्र वा ॥१९॥
इदं अटुविधं चित्तं, कामावचर-सञ्जितं ।
दस पुञ्जक्रियावत्थु, वसेनेव पवत्तति ॥२०॥

दानं	सीलं	भावना	पत्तिदानं,
वेय्यावच्चं	देसना		चानुमोदो ।
दिट्ठुज्जुत्तं	संसुती		चापचायो,
जेय्यो	एवं	पुञ्जवत्थुप्पभेदो	॥२१॥

गच्छन्ति संगहं दाने, पत्तिदानानुमोदना ।
तथा सीलमये पुञ्जे, वेय्यावच्चापचायना ॥२२॥

देसना सवणं दिट्ठि, उजुका भावनामये ।
पुन तीणेव सम्भोन्ति, दस पुञ्जक्रिया पि च ॥२३॥

सम्बानुस्सति पुञ्जं च, पसंसा सरणत्तयं ।
 यं ति दिट्ठुज्जुकम्मस्मि, संगहं नत्थि संसयो ॥२४॥
 पुरिमा मुञ्चना चेव, परा तिस्सो पि चेतना ।
 होन्ति^१ दानमये पुञ्जे, एवं सेसेसु दीपये ॥२५॥

५. इदानीं^२ पन अट्ठ-विधस्सा पि कामावचरकुसलचित्तस्स अयं उप्पत्तिक्कमो वेदितब्बो । यदा हि पन^३ यो देय्यधम्म-पटिग्गाह-कादि-सम्पत्तिं अञ्जं वा सोमनस्सहेतुं आगम्म हट्ठपहट्ठो “अत्थि दिन्नं”^४ ति आदिनयप्पवत्तं सम्मादिट्ठि पुरक्खित्वा परेहि अनुस्साहितो दानादीनि पुञ्जानि करोति, तदा अस्स सोमनस्स-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं असङ्खारिकं पठमं महाकुसलचित्तं उप्पज्जति । यदा पन वृत्तनयेनेव हट्ठपहट्ठो सम्मादिट्ठि पुरक्खित्वा^५ परेहि उस्साहितो करोति, तदा अस्स तदेव चित्तं ससङ्खारिकं होति । इमस्मि पनत्थे संखारो ति अत्तनो वा परस्स वा पवत्तस्स पुब्बपयोगस्सा-धिवचनं । यदा पन त्रातिजनस्स पटिपत्ति-दस्सनेन जातपरिचया बालदारका^६ भिक्खू दिस्वा सोमनस्सजाता सहसा यं किञ्चि हत्थगतं ददन्ति वा वन्दन्ति वा तदा तेसं ततियं चित्तं उप्पज्जति । यदा पन ते—“देथ, वन्दथ, अय्ये”^७ ति^८ एवं त्रातिजनेन उस्साहिता हुत्वा हत्थगतं ददन्ति वा, वन्दन्ति वा, तदा तेसं चतुत्थचित्तं उप्प-ज्जति । यदा पन देय्यधम्म-पटिग्गाहकादीनं असम्पत्तिं वा अञ्जेसं वा सोमनस्सहेतूनं अभावं आगम्म चतुसु^९ विकप्पेसु पि सोमनस्स-रहिता होन्ति, तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खासहगतानि उप्पज्जन्ति । एवं सोमनस्स-उपेक्खा-त्राण-सङ्खार-भेदतो अट्ठविधं कामावचर-कुसलचित्तं वेदितब्बं ।

दसपुञ्जक्रियादीनं, वसेन च बहूनि पि ।

एतानि पन चित्तानि, भवन्ती ति पकासये ॥ २६ ॥

१. होति-म ।

२. अस्स—म. पोत्थके अधिको पाठो ।

३. म.पोत्थके नत्थि ।

४. पुरक्खित्वा—म० ।

५. बालका—म० ।

६. वदन्ति—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

७. चतुसु — म० ।

सत्तरस-सहस्रानि, द्वे सतानि असीति च ।

कामावचर-पुञ्जानि, भवन्तो ति विनिर्दिष्टे ॥ २७ ॥

६. तं पन यथानुरूपं कामावचरसुगतियं भवभोगसम्पत्तिं अभिनिष्पादेति ।

(५) रूपावचर-कुसलचित्त-कथा

७. इतरेषु पन रूपावचर-कुसलचित्तं सवत्थुकतो एकविधं, द्वीसु भवेसु उप्पज्जनतो दुविधं, हीन-मज्झिम-पणीतभेदतो त्रिविधं, पटिपदादिभेदतो चतुर्विधं, ज्ञान-ज्ञभेदतो^१ पञ्च विधं । सेय्यथीदं— “कामच्छन्द-व्यापाद-धीनमिद्ध-उद्धच्चकुक्कुच्च-विचिकिच्छा-
- B. 6. विप्पहीनं, वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं पठमं । वितक्क-विप्पहीनं, विचार-पीति-सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं दुतियं । वितक्क-विचार-विप्पहीनं, पीति-सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं ततियं ।
- S. 5. वितक्क-विचार-पीति-विप्पहीनं, सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं चतुत्थं । वितक्क-विचार-पीति-सुख-विप्पहीनं, उपेक्खा-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं
- R. 5. पञ्चमं ति । इदं पञ्चविधं रूपावचरकुसलचित्तं नाम । तं पन यथा सम्भवं पठवीकसिणादिषु आरम्भणेषु पवत्तिवसेन अनेकविधं होति । सब्बं पनेतं रूपावचरभावना-पुञ्जवसप्पवत्तं यथानुरूपं रूपावचरूपपत्तिनिष्पादकं होति । एवं तावरूपावचरकुसलं वेदितव्वं ।

(६) अरूपावचर-कुसलचित्त-कथा

८. सेसेषु पन द्वीसु अरूपावचर-कुसलचित्तं ताव उपेक्खा-वेदना-योग-भेदतो एक विधं, सवत्थुकावत्थुकभेदतो दुविधं, हीन-मज्झिम-पणीत-भेदतो त्रिविधं, आरम्भणभेदतो चतुर्विधं, कसिणु-ग्घाटिमाकासं, तत्थ पवत्त-विज्ज्राणं, तस्स अपगमो, आकिञ्च-ज्ज्रायतनं ति इदमस्स चतुर्विधमारम्भणं; यथा पटिपाटिया एतस्सार-म्भणस्स भेदतो चतुर्विधं होति । सेय्यथीदं—सव्वसो रूप-सञ्जानं समतिक्कमा पटिघसञ्जानं अत्थगमा नानत्तसञ्जानं अमनसि-

कारा आकासानञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं, विञ्ज्ञाणञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं, आकिञ्चञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं, नेवसञ्ज्ञा-नासञ्ज्ञायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं ति इदं चतुर्विधं अरूपावचरकुसलचित्तं नाम । सव्वं पनेतं अरूपावचरभावनापुञ्जवसप्पवत्तं यथानुरूपं अरूपुप्पत्तिनिप्फादकं होति । वंए ताव^१ अरूपावचरकुसलचित्तं वेदितव्वं ।

(७) लोकुत्तर-कुसलचित्त-कथा

६. इतरं पन लोकुत्तर-कुसलचित्तं निव्वानारम्मणतो एकविधं, नियतानियत-वत्थुकभेदतो दुविधं, तीहि विमोक्खमुखेहि पत्तव्वतो
- B. 7. तिविधं, चतुमग्ग-योगभेदतो चतुर्विधं । सेय्यथीदं—सक्कायदिट्ठि-विचिकिच्छा-सीलव्वतपरामास - सञ्जो जनपहानकरं - सोतापत्ति-मग्गचित्तं, रागदोसमोहानं तनुत्तकरं सकदागामिमग्गचित्तं, काम-रागव्यापादानं निरवसेसप्पहानकरं अनागामिमग्गचित्तं, रूपराग-अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविज्जापहानकरं अरहत्तमग्गचित्तं ति इदं चतुर्विधं लोकुत्तरकुसलचित्तं नाम । एकेकं पनेत्थ ज्ञानङ्ग-योग-भेदतो पञ्चविधं होति; तस्मा वीसति विधं होति । सव्वं पनेतं लोकु-त्तरभावनापुञ्जवसप्पवत्तमग्गानुरूपफलप्पवत्तिया चत्तारो अरिय-पुग्गले अभिनिप्फादेति । एवं लोकुत्तरकुसलचित्तं^२ वेदितव्वं ।

(८) कुसलचित्त-समोधानं

- R. 6. कामे अट्ठेव रूपे च, ^३पञ्चचत्ताररूपिसु ।
चत्तारोनुत्तरानेवं, कुसलानेकवोसति ॥ २८ ॥
- S. 6. कुसलाकुसलापगतेन सता, कुसले कुसलेन च यं कुसलं ।
चतुभूमिगतं मुनिना वसिना, लपितं लपितं सकलं पि मया ॥ २९ ॥

(९) कामावचर-अकुसलचित्त-कथा

१०. अकुसलं पन भूमितो एकविधं, कामावचरमेव, नियता-नियतवत्थुवसेन च, एकहेतुक-दुहेतुकवसेन च, पटिसन्धि-जनकाजनक-

१. म०. पोत्थके नत्थि ।

२. लोकुत्तरकुसलं—म० ।

३. चत्तारि—म० ।

वसेन च दुविधं । तीहि वेदनाहि योगतो च, लोभमूलं दोसमूलं मोहमूलं ति मूलतो पि^१ ति विधं होति । तत्थ लोभमूलं पन सोमनस्स-उपेक्खा-दिट्ठि-पयोगभेदतो अट्ठविधं होति । सेय्यथीदं—
“सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतसम्पयुतं असङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतविप्पयुतं असङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं; उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतसम्पयुतं असङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं; उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतविप्पयुतं असङ्खारिकमेकं, ससङ्खारिकमेकं” ति ।

- B. 8. ११. यदा हि “,नत्थि कामेसु आदीनवो”ति आदिना नयेन मिच्छादिट्ठि पुरक्खित्वा^२ केवलं हट्ठ-तुट्ठो कामे वा परिभुञ्जति, दिट्ठमङ्गलादीनि वा सारतो पच्चेति, सभावतिक्वेनेव अनुस्साहितेन चित्तेन, तदा^३ पठमं अकुसलचित्तं उप्पज्जति । यदा पन मन्देन समुस्साहितेन, तदा दुतियं । यदा मिच्छादिट्ठि अपुरक्खित्वा^४ केवलं हट्ठ-तुट्ठो मेथुनधम्मं वा परिभुञ्जति, परसम्पत्ति वा अभिज्झायति, परस्स भण्डं वा हरति, सभावतिक्वेन^५ अनुस्साहितेन चित्तेन, तदा ततियं । यदा पन^६ मन्देन समुस्साहितेन, तदा चतुत्थं उप्पज्जति । यदा पन कामानं वा असम्पत्ति आगम्म अञ्जेसं वा सोमनस्सहेतूनं अभावेन चतुसु विकप्पेसु सोमनस्सरहिता होन्ति, तदा सेसानि चत्तारि उपेक्खा सहगतानि उपज्जन्ती ति । एवं सोमनस्स-उपेक्खा-दिट्ठिपयोगभेदतो^७ अट्ठविधं लोभमूलं वेदितव्वं ।

१२. दोसमूलं पन एकन्तसवत्थुकतो एकविधं । असङ्खार-ससङ्खार-भेदतो दुविधं; दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुतं असङ्खारं

१. च—म० ।

२. पुरक्खित्वा—म० ।

३. तदास्स—म० ।

४. अपुरक्खित्वा—म० ।

५. ० एव — म० पोत्थके अधिको पाठो ।

६. म० पोत्थके नत्थि ।

७. दिट्ठिपयोग-भेदतो—म० ।

ससङ्खारं ति । अस्स पन पाणातिपातादत्तासु^१ तिव्व-मन्दप्पवत्ति-
काले उप्पत्ति वेदितव्वा ।

- S. 7. १३. मोहमूलं पि विचिकिच्छा-उद्धच्चयोगतो दुविधं [होति—
R. 7. उपेक्खासहगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तं; उपेक्खासहगतं उद्धच्चसम्प-
युत्तं ति । तस्स असन्निट्ठान-विकखेपकालेसु पवत्ति वेदितव्वा ति ।
एवं ताव द्वादसविधं अकुसलचित्तं वेदितव्वं ति । सब्बं पनेतं यथानु-
रूपं अपायेसु उप्पत्तिया सुगतियं पि दुक्खविसेसस्स अभिनिप्फादकं
होति ।

(१०) अकुसलचित्त-समोधानं

लोभमूलवसेनदु, दोसमूलवसा दुवे ।

मोहमूलवसेन द्वे, एवं द्वादसधा सियुं ॥ ३० ॥

B. 9. पापापापेस्वपापेन, यं वुत्तं पापमानसं ।

पापापापपहीनेन, तं मया समुदाहटं ॥ ३१ ॥

१४. इतरं पन अब्याकतं अविपाकारहतो एकविधं होति,
जातिभेदतो दुविधं—विपाकचित्तं, क्रियाचित्तं ति ।

(११) कामावचर-विपाकचित्त-कथा

१५. तत्थ विपाकचित्तं भूमिभेदतो चतुर्विधं—कामावचरं,
रूपावचरं, अरूपावचरं, लोकुत्तरं ति । तत्थ कामावचरं दुविधं—
कुसलविपाकं, अकुसलविपाकं ति । कुसलविपाकं दुविधं—सहेतुकं,
अहेतुकं चाति^२ । तत्थ सहेतुकविपाकचित्तं सककुसलं विय सोमनस्स-
उपेक्खा-त्राण-सम्पयोगभेदतो^३ अट्टविधं । सेय्यथीदं—“सोमनस्स-
सहगतं त्राणसम्पयुत्तं असङ्खारं, ससङ्खारं; सोमनस्ससहगतं
त्राणविप्पयुत्तं असङ्खारं, ससङ्खारं; उपेक्खासहगतं त्राणसम्पयुत्तं
असङ्खारं, ससङ्खारं; उपेक्खासहगतं त्राणविप्पयुत्तं असङ्खारं,

१. पाणातिपातादीसु—रो० ।

२, ० चेति—म० ।

३. ० त्राणप्पयोगभेदतो—म० ।

ससङ्खारं ति । इदं अट्टविधं सहेतुक-विपाकचित्तं^१ नाम । यथा पनस्स कुसलं दानादिवसेन छसु आरम्मणेसु पवत्तति, न इदं तथा । इदं हि पटिसन्धि-भवङ्ग-चुति-तदारम्मण-वसेन परित्तधम्म-परियापन्नेसु येव छसु आरम्मणेसु पवत्तति । सम्पयुत्त-धम्मानं च विसेसे असति पि आदासतलादीसु मुखनिमित्तं विय निरुस्साहं विपाकं, मुखं विय सउस्साहं कुसलं ति वेदितब्बं । इमेसं पन विपच्चनट्टानं वेदितब्बं । इमानि हि पटिसन्धि-भवङ्ग-चुति-तदालम्बणानि हुत्वा विपच्चन्ति ।

कामावचर-देवानं, मनुस्सानं इमे पन ।

दुहेतुक-तिहेतूनं, भवन्ति पटिसन्धियो ॥ ३२ ॥

ततो पवत्तियं हुत्वा, भवङ्गं यावतायुकं ।

S. 8. बलवारम्मणे हुत्वा, तदारम्मणमेव च ॥ ३३ ॥

B. 10. तथा^२ मरणकालस्मि, चुति हुत्वा पवत्तरे ।

R. 8. एवं चतुसु ठानेसु, विपच्चन्ती ति निद्दिसे ॥ ३४ ॥

सभूमिकुसलेहेव, महापाका समा विना ।

कम्मद्वारं च कम्मं च, पुञ्ञानं क्रियवत्थुकं ॥ ३५ ॥

अविञ्ञत्तिजनत्ता हि, अविपाकसभावतो ।

अप्पवत्तनतो चेवं, पाका पुञ्ञेहि नो समा ॥ ३६ ॥

परित्तरम्मणत्ता हि, तेसं एकन्ततो पन ।

करुणा मुदिता तेसु, न जायन्ति कदाचि पि ॥ ३७ ॥

तथा विरतियो तिस्सो, न पनेतेसु जायरे ।

पञ्च सिक्खापदा वुत्ता, कुसला ति हि सत्थुना ॥ ३८ ॥

तथाधिपतिनो पेत्य, न सन्ती ति विनिद्दिसे ।

छन्दादीनि धुरं कत्वा, अनुप्पजनतो पन ॥ ३९ ॥

असङ्खार-ससङ्खार, विधानं पन पुञ्ञतो ।

जेय्यं पच्चयतो चेव, विपाकेसु च विञ्ञुना ॥ ४० ॥

१. ० चित्तं—म० पोत्थके नत्थि ।

२. ततो—म० ।

हीनादीनं विपाकता, पुञ्जानं पुञ्जवादिना ।

हीनादयो भवन्तीति, विपाका परिदीपिता ॥ ४१ ॥

इदं अट्टविधं चित्तं, एकन्तेन सवत्थुकं ।

जायते कामलोकस्मिन्, न पनञ्जत्य जायते ॥ ४२ ॥

एवं ताव सहेतुकविपाकचित्तं वेदितव्यं ।

१६. अहेतुक-विपाकचित्तं पन लोभादिहेतुविरहितं^१ उपेक्खा-सहगतं चक्खुविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं सोतविञ्ज्राणं, उपेक्खा-सहगतं घाणविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं जिह्वाविञ्ज्राणं, सुखसहगतं B. 11. कायविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छन्नं, सोमनस्ससहगतं अहेतुक-मनोविञ्ज्राणधातु-सन्तीरणं, उपेक्खा-सहगतं अहेतुक-मनोविञ्ज्राणधातु-सन्तीरणंति इदं पन अट्टविधं अहेतुकविपाकचित्तं नाम ।

१७. इदं पन अट्टविधं नियत-वत्थुकतो एकविधं, नियता-नियतारम्मणतो दुविधं । तत्थ विञ्ज्राणपञ्चकं नियतारम्मणं, सेसत्तयं अनियतारम्मणं । सुख-सोमनस्स-उपेक्खावेदना-योगतोतिविधं । तत्थ सुखसहगतं कायविञ्ज्राणं; द्विद्वानिकं सन्तीरणं सोमनस्स-उपेक्खायुत्तं; सेसं उपेक्खायुत्तंति ।

१८. दिट्ठारम्मण-सुतारम्मण-मुतारम्मण-दिट्ठसुतमुतारम्मण,
S. 9. दिट्ठसुतमुतविञ्ज्रातारम्मणवसेन पञ्चविधं । तत्थ दिट्ठारम्मणं
R. 9. चक्खुविञ्ज्राणं, सुतारम्मणं सोतविञ्ज्राणं, मुतारम्मणं घाण-जिह्वा-काय-विञ्ज्राणत्तयं; दिट्ठसुतमुतारम्मणं मनोधातुसम्पटिच्छन्नं, दिट्ठ-सुतमुतविञ्ज्रातारम्मणं सेस-मनोविञ्ज्राणधातु-द्वयंति ।

१९. वत्थुतो छविधं । कथं ? चक्खुविञ्ज्राणस्स चक्खुमेववत्थु तथा सोत-घाण-जिह्वा-काय-विञ्ज्राणानं सोत-घाण-जीह्वा-काय-वत्थूनि ।^२ अवसेसत्तयस्स हृदयवत्थुमेवाति ।

२०. आरम्मणतो सत्तविधं होति । कथं ? रूपारम्मणं^३,

१. अलोभादिहेतुविरहितं—म० ।

२. ० वत्थु—म० ।

३. रूपारम्मणमेव—म० ।

चक्खुविञ्ज्राणं तथा सद्-गन्ध-रस-फोटुब्बारम्मणानि पटिपाटिया सोत-घाण-जीह्वा-कायविञ्ज्राणानि । रूपादि-पञ्चालम्बना मनो-धातु, सेसमनोविञ्ज्राणधातु-द्वयं सब्बारम्मणं ति^१ ।

२१. तं सब्बं पन अहेतुकविपाकचित्तं किच्चतो अट्ठविधं होति । कथं ? दस्सनकिच्चं चक्खुविञ्ज्राणं, सब्ब-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-तदालम्बन-किच्चानि अवसेसानि ।

B.12. २२. तत्थ चक्खुतो पवत्तं विञ्ज्राणं चक्खुम्हि सन्निस्सितं विञ्ज्राणं ति वा चक्खुविञ्ज्राणं तथा सोतविञ्ज्राणादीनि । तत्थ चक्खुसन्निस्सितं रूपविजाननलक्खणं चक्खुविञ्ज्राणं, रूपमत्तारम्मण-रसं, रूपाभिमुखभाव-पच्चुपट्टानं, रूपारम्मणाय क्रियामनोधातुया अपगम-पदट्टानं तथा सोत-घान-जीह्वा-कायविञ्ज्राणानि सोतादि-सन्निस्सितानि सद्दादि-विजाननलक्खणानि, सद्दादि-मत्तारम्मण-रसानि, सद्दादीसु अभिमुखभावपच्चुपट्टानानि, सद्दादि-आरम्मणानं क्रियामनोधातूनं अपगम-पदट्टानानि । मनोधातु-सम्पटिच्छनं^२ चक्खुविञ्ज्राणादीनं अनन्तरा रूपादिविजाननलक्खणं, रूपादिसम्प-टिच्छनरसं, तथाभावपच्चुपट्टानं, चक्खुविञ्ज्राणादीनं अपगमपदट्टानं ।

२३. सेसा पन द्वे अहेतुकमनोविञ्ज्राणधातुयो छळारम्मण-विजाननलक्खणा, सन्तीरणादिरसा, तथाभावपच्चुपट्टाना, हृदय-वत्थुपदट्टाना ति वेदितव्वा । तत्थ पठमा एकन्तमिद्वारम्मणे पवत्ति-
S.10. सम्भवतो^३ सोमनस्सयुत्ता व हुत्वा पञ्चद्वारे सन्तीरणकिच्चं साधय-माना पञ्चसु द्वारेसु ठत्वा विपच्चति । छसु पन द्वारेसु बलवा-
R.10. रम्मणे तदालम्बणं हुत्वा विपच्चति । दुतिया पन इट्ठमज्झत्तारम्मणे पवत्तिसम्भवतो उपेक्खासहगता हुत्वा सन्तीरण-तदालम्बण-पटिसन्धि-भवङ्ग-चुतिवसेन पवत्तनतो पञ्चसु ठानेसु विपच्चति । कथं ? मनुस्सलोके ताव जच्चन्ध-जच्चवधिर-जच्चजळ-जच्चुम्मत्तक-पण्डक-उभतोव्यञ्जनक-नपुंसकादीनं पटिसन्धिगहणकाले पटिसन्धि हुत्वा विपच्चति । पटिसन्धिया वीतिवत्ताय पवत्तियं यावतायुक्कं

१. छळारम्मणं ति—म० ।

२. ० पन—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

३. ० सम्भावतो—म० ।

भवङ्गं हुत्वा विपच्चति । इदमज्ज्ञत्ते पञ्चारम्मणवीथिया सन्ती-
रणं हुत्वा, बलवारम्मणे छद्वारे तदारम्मणं हुत्वा, मरणकाले चुति
हुत्वा ति, इमेसु पन पञ्चसु ठानेसु विपच्चती ति । एवं ताव अहेतुक
विपाक-चित्तानि वेदितव्वानि ।

B. 13. कामावचर-पुञ्जस्स, विपाका होन्ति सोळस ।
तं तिहेतुक-पुञ्जस्स, वसेन परिदीपये ॥ ४३ ॥

(१२) रूपावचर-विपाकचित्त-कथा

२४. इदानीं रूपावचर-विपाकचित्तानि वुच्चन्ति । तानि
नियतवत्थुकतो एकविधानि, ज्ञानङ्ग-योग-भेदतो पञ्चविधानि ।
कथं ? वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं पठमं ।
विचार-पीति-सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं दुतियं । पीति-सुख-चित्ते-
कगता-सम्पयुत्तं ततियं । सुख-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं चतुत्थं ।
उपेक्खा-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं पञ्चमं ति । इमानि पञ्चपि
रूपावचर-विपाकचित्तानि उप्पत्तियं पटिसन्धि-भवङ्ग-चुति-वसेन
पवत्तन्ति ।

(१३) अरूपावचर-विपाकचित्त-कथा

२५. इदानीं अरूपावचर-विपाकचित्तानि वुच्चन्ति । तानि
सककुसलानि विय आरम्मणभेदतो चतुर्विधानि होन्ति । कथं ?
आकासानञ्चायतन-सञ्जा-सहगतं, विञ्जाणञ्चायतन-सञ्जा-
सहगतं, आकिञ्चञ्जायतन-सञ्जा-सहगतं, नेवसञ्जा-नासञ्जाय-
तनसञ्जा-सहगतं ति इमानि चत्तारि अरूपावचरविपाक चित्तानि ।

कुसलानुगतं कत्वा, भाजितं किं महगगतं ? ।

कामावचरपुञ्जं व, नासमानफलं यतो ॥ ४४ ॥

अत्तनो कुसलेहेव, समानं सब्बथा इवं ।

गजादीनं यथा छाया, गजादि सदिसा तथा ॥ ४५ ॥

S. 11 कामावचरपुञ्जं व, नापरापरियवेदनं ।

आना अपरिहीनस्स, सत्तस्स भवगामिनो ॥ ४६ ॥

R. 11 कुसलानन्तरं येव, फलं उप्पज्जती ति च ।

आपनत्थं पनेतस्स, कुसलानुगतं कतां ॥ ४७ ॥

(१६)

पटिपदावक्रमा^१ चेव, हीनादीनञ्च भेदतो ।
ज्ञानङ्गहानितो^२ चेत्थ, वेदितब्बा^३ विभाविना ॥४८॥

B.14. अभवोधिपतीनञ्च, अयमेव विसेसता^४ ।
सेसं सब्बञ्च सेसेन, कुसलेन समं मतं ॥ ४९ ॥

एवं रूपावचर-अरूपावचर-विपाकचित्तानि^५ वेदितब्बानि^६ ।

(१४) लोकुत्तर-विपाकचित्त-कथा

२६. इदानीं लोकुत्तर-विपाकचित्तानि होन्ति । तानि चतुस्र-
सम्पयुत्तचित्त-फलत्ता चतुर्विधानि होन्ति । कथं ? सोतापत्ति-मग्ग-
फलचित्तं, सकदागामि-मग्ग-फलचित्तं, अनागामि-मग्ग-फलचित्तं,
अरहत-मग्ग-फलचित्तं ति । एवं पनेत्थ एकेकं ज्ञानङ्ग-योगभेदतो
पञ्चविधं, पुन^७ फल-समापत्ति मग्गतो नवविधं^८ । एवं लोकुत्तर-
कुसलविपाकचित्तानि वेदितब्बानि ।

मुञ्जतं अनिमित्तं च^९, तथाप्पणिहितं ति पि ।
एतानि तोणि नामानि, मग्गस्सान्तरे फले ॥ ५० ॥
लब्भन्ति परभागस्मि, बलञ्जनफलेसु न ।
विपस्सनावसेनेव तानि, नामानि लब्भरे ॥ ५१ ॥
होन्ति साधिपतीनेव, लोकुत्तरफलानि तु ।
विपाकेधिपती नत्थि, ठपेत्वा तु अनासवे ॥ ५२ ॥

१. ० वक्रमा—म० ।

२. ज्ञानागमनतो—म० ।

३. वेदितब्बो—म० ।

४. विसेसको—म० ।

५. ० चित्तानि—म० पोत्थके नत्थि ।

६. वेदितब्बा—म० ।

७-७. पुन मग्गवीथिफलसमापत्तिवसेन पवत्तितो दुविधं म० ।

८. ति—म० ।

(१७)

अत्तनो मग्गभावेन, मग्गो मग्गो ति वुच्चति ।

फलं मग्गमुपादाय, मग्गो नामा ति वुच्चती ति^१ ॥५३॥

एवं लोकुत्तरविपाका वेदितव्वा ।

(१५) अकुसल-विपाकचित्त-कथा

२७. इदानीं सत्त अकुसलविपाकानि वुच्चन्ति । अकुसलविपाकं उपेक्खासहगतं चक्खुविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं सोतविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं घाणविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं जीह्वाविञ्ज्राणं, दुक्ख-
- S.12 सहगतं कायविञ्ज्राणं, उपेक्खासहगतं अहेतुकमनोधातु-समपटिच्छनं, उपेक्खासहगतं अहेतुकमनोविञ्ज्राणधातु-सन्तीरणं ति इमानि
- B.15 सत्त अकुसलविपाकचित्तानि । एत्थ पन उपेक्खासहगताहेतुकमनो-विञ्ज्राणधातु एकादसविधेना पि अकुसलचित्तेन कम्मे आयूहिते कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तेसु अञ्जतरं आरम्मणं कत्वा चतुसु
- R.12 अपायेसु पटिसन्धिं हुत्वा विपच्चति । पटिसन्धिया वीतिवत्ताय दुतिय-चित्तवारं, ततो पट्टाय यावतायुकं भवङ्गं हुत्वा, अनिट्ठमज्झत्तारम्म-णाय पञ्चविञ्ज्राणवीथिया सन्तीरणं हुत्वा, बलवारम्मणे छिसु द्वारेसु तदारम्मणं हुत्वा, मरणकाले चुति हुत्वा विपच्चति । एवं पञ्चसु ठानेसु विपच्चति । केवलं हि तानि कुसलविपाकाहेतुक-चित्तानि कुसलकम्म-पच्चयानि, इमानि अकुसलकम्म-पच्चयानि । अयं इमेसं तेसं च विसेसो ।

अनिट्ठानिट्ठमज्झत्त-गोचरे वत्तरे इमे ।

सुखादित्तय-युत्ता ते, दुक्खुपेक्खा-युत्ता इमे ॥ ५४ ॥

(१६) विपाक-चित्त-समोधानं

२८. एवं कामावचर-कुसलविपाकं सहेतुकं अट्ठविधं, अहेतुकं अट्ठविधं, ज्ञान-ज्ञयोगभेदतो रूपावचरविपाकं पञ्चविधं, आरम्मण-भेदतो अरूपावचरविपाकं चतुर्विधं । मग्गसम्पयुत्तचित्तफल-भेदतो लोकुत्तरविपाकं चतुर्विधं । चक्खुविञ्ज्राणादि भेदतो अकुसलविपाकं सत्तविधं ति छत्तिस-विध-विपाकचित्तं वेदितव्वं ।

एवं छत्तिसधा पाकं, पाकसासन-पूजितो ।
सविपाकाविपाकेषु, कुसलो सुगतो ब्रवी^१ ॥ ५५ ॥

(१७) क्रियाचित्त-कथा

२९. क्रियाव्याकतचित्तं पन अविपाकतो एकविधं, परित्त-
महगततो दुविधं, कामावचर-रूपावचर-अरूपावचर-भूमि-भेदतो
तिविधं ।

(१८) कामावचर-क्रियाचित्त-कथा

३०. तत्थ कामावचरं दुविधं—सहेतुकं, अहेतुकं ति । तत्थ सहेतुकं
एकविधं अरहतो एव उप्पज्जनतो, सोमनस्स-उपेक्खा-त्राणसम्पयोग-
भेदतो कामावचरकुसलं विय अट्ठविधं होति । सेय्यथीदं—सोमनस्स-
B.16 सहगतं त्राणसम्पयुत्तं असङ्खारिकं, ससङ्खारिकं; सोमनस्ससहगतं
त्राणविप्पयुत्तं असङ्खारिकं, ससङ्खारिकं; उपेक्खासहगतं त्राणसम्प-
युत्तं असङ्खारिकं, ससङ्खारिकं, उपेक्खासहगतं त्राणविप्पयुत्तं
असङ्खारिकं, ससङ्खारिकं ति । इमानि अट्ठ सहेतुकक्रियाचित्तानि ।
एतानि पन यथानुरूपं दानादिवसेन खीणासवानं येव पवत्तन्ति ।
S.13 एवं सहेतुकक्रियाचित्तानि वेदितव्वानि ।

३१. अहेतुकक्रियाचित्तं पन^२ तिविधं । किरियाहेतुकमनो-
धातु-उपेक्खासहगत-आवज्जनचित्तं, किरियाहेतुकमनोविज्जाणधातु-
R.13 सोमनस्ससहगतं-हसितुप्पादचित्तं, किरियाहेतुकमनोविज्जाणधातु-
उपेक्खासहगतं-वोत्थपनचित्तं ति । तत्थ किरियाहेतुकमनोधातु-
उपेक्खासहगतं^३ हृदयवत्थं निस्साय चक्खुद्वारे इट्ठ-इट्ठमज्झत-अनिट्ठ-
अनिट्ठमज्झत्तेसु रूपारम्मणेषु येन केनचि पसादे घट्टिते तं तं
आरम्मणं गहेत्वा आवज्जनवसेन चक्खुविज्जाणस्स पुरेचारी हुत्वा
भवङ्गं आवट्टयमानं^४ उप्पज्जति । सोतद्वारादीसु पि एसेव नयो ।
इतरा पन द्वे अहेतुकमनोविज्जाणधातुयो असाधारणा साधारणा ति
दुविधा होन्ति । तत्थ असाधारणा पन किरियाहेतुकमनोविज्जाण-

१. ब्रवि—म० ।

२. रो० पोत्थके नत्थि ।

३. ० सहगता—म० ।

४. आवत्तयमानं— सी०

धातु सोमनस्ससहगता खीणासवस्सेव छसु द्वारेसु^१ अनुळारेसु आरम्मणेषु हसितुप्पादकिच्चा नियतवत्थुका उप्पज्जति । साधारणा पन अहेतुकमनोविञ्ज्राणधातु उपेक्खासहगता छळारम्मणविजानन-लक्खणा, तथाभावपच्चुपट्टाना । सा तीसु भवेसु सब्बेसं सचित्तक-सत्तानं साधारणा, न कस्सचि^२ सचित्तकस्स न उप्पज्जति नाम । उप्पज्जमाना पनायं पञ्चद्वार-मनोद्वारेसु वोट्टपनावज्जनकिच्चा उप्पज्जति । छ असाधारणत्राणानि पि एताय गहितारम्मणं एव B. 17 गण्हन्ति । सब्बारम्मण-गहण-समत्थताय सब्बञ्जुतत्राणगतिका ति वेदितव्वा । इमानि तीणि अहेतुक-क्रियाचित्तानि ।

३२. इध ठत्वा हसनचित्तानि परिगगण्हितव्वानि । तेरस हसनचित्तानि । कुसलतो चतूहि सोमनस्ससहगतेहि, अकुसलतो चतूही ति इमेहि अट्टहि चित्तेहि पृथुज्जना हसन्ति । सेखा पन कुस-लतो चतूहि, अकुसलतो द्वीहि दिट्ठिगतविप्पयुत्तसोमनस्स सहगतेही-ति छहि हसन्ति । खीणासवा क्रियतो पञ्चहि सोमनस्ससहगतेहि हसन्ती ति ।

सोमनस्सयुतानट्ठ, कुसलाकुसलानि च ।

क्रियतो पन पञ्चेव, हासचित्तानि तेरस ॥ ५६ ॥

पृथुज्जना हसन्तेत्थ, चित्तेहि पन अट्टहि ।

छहि सेक्खा^३ असेक्खा च, हसन्ति पन पञ्चहि ॥ ५७ ॥

(१६) रूपावचर-क्रिया-चित्तकथा

३३. इदानीं रूपावचरक्रियाचित्तानि होन्ति । वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकगतासम्पयुत्तं पठमं, विचार-पीति-सुख-
S. 14 चित्तेकगतासम्पयुत्तं दुतियं, पीति-सुख-चित्तेकगतासम्पयुत्तं ततियं, सुख-चित्तेकगतासम्पयुत्तं चतुत्थं, उपेक्खा-चित्तेकगता-सम्पयुत्तं पञ्चमं ति । इमानि पञ्च रूपावचरक्रियाचित्तानि ।

१. ०छसु—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

२. ० पन—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

३. सेखा असेखा—म० ।

(२०) अरूपावचर-क्रियाचित्त-कथा

R. 14. ३४. इदानीं अरूपावचरक्रियाचित्तानि वृच्चन्ति । आका-
सानञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं, विञ्ज्राणञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं,
आकिञ्चञ्चायतन-सञ्ज्ञा-सहगतं, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतन-सञ्ज्ञा-
सहगतं ति; इमानि चत्तारि अरूपावचरक्रियाचित्तानि । इमानि पन
रूपारूपक्रियाचित्तानि सक-सक-भूमिकुसलसदिसानि । केवलं पन
एतानि क्रियाचित्तानि खीणासवानं येव उप्पज्जन्ति । कुसलानि पन
सेक्खा पुथुज्जनानं उप्पज्जन्ति । इमानि च खीणासवानं भावना-
कारवसप्पवत्तानि । तानि पन सेख-पुथुज्जनानं भावनापुञ्ज-
वसप्पवत्तानि । अयमेव इमेसं तेसं च विसेसो ।

B. 18 या पुथुज्जनकालस्मिं, अभिनिब्बत्तिता पन ।
रूपारूप-समापत्ति, सा खीणासव-भिवखुनो ॥ ५८ ॥
याव खीणासवो भिवखु, न समापज्जते पन ।
तावता कुसला एव, समापन्ना सचे क्रिया ॥ ५९ ॥

(२१) क्रियाचित्त-समोधानं

३५. एवं सोमनस्सादिभेदतो कामावचरसहेतुकक्रियाचित्तं
अट्टविधं, मनोधातु-मनोविञ्ज्राणधातुद्वयभेदतो अहेतुकं तिविधं,
ज्ञानङ्गयोगभेदतो रूपावचरं पञ्चविधं, आरम्भणभेदतो अरूपा-
वचरं चतुर्विधं । एवं भूमिवसेन वीसतिविधं क्रियाचित्तं वेदितव्वं
ति ।

एकादसविधं कामे, रूपे पञ्च अरूपिषु ।
चत्तारि ति च सब्बानि, क्रियाचित्तानि वीसति ॥ ६० ॥

लोकुत्तरक्रियाचित्तं, पन कस्मा न विज्जति ? ।
एकचित्तवत्त्वणत्ता हि, मग्गस्सा ति न विज्जति ॥ ६१ ॥

क्रियाक्रियापत्ति-विभाग-देसको,
क्रियाक्रियानं चित्तमवोच यं जिनो ।
हिताहितानं सक्रिया-क्रिया-रतो,
क्रिया-क्रियं तं तु मया समोरितं ॥ ६२ ॥

(२२) सब्बचित्त-समोधानं

३६. एत्तावता एकवीसतिविधं कुसलं, द्वादसविधं अकुसलं,
छत्तिसविधं विपाकं, वीसतिविधं क्रियाचित्तं ति, आदिमिह निक्खित्तं
चित्तं एकूननवुत्तिप्पभेदेन विधिना पकासितं होति ।

R. 15 एकवीसति पुञ्ञानि, द्वादसाकुसलानि च ।

R. 15 छत्तिसेव विपाकानि, क्रियाचित्तानि वीसति ॥ ६३ ॥

एकूननवुत्ति-सब्बे, चित्तुप्पादा महेसिना ।

अट्टलोकुत्तरे क्त्वा, निर्दिट्ठाहि समासतो ॥ ६४ ॥

B. 19 पिटके अभिघम्मस्मिं, ये भिक्खू पाटवत्थिनो ।

तेहयं^१ उग्गहेतब्बो, चिन्तेतब्बो पुनप्पुनं ॥ ६५ ॥

अभिधम्मावतारेन, अभिधम्ममहोदधि ।

ये तरन्ति इमं लोकं, परञ्चेव^२ तरन्ति ते ति ॥ ६६ ॥

इति अभिधम्मावतारे चित्तनिदसो नाम पठमो परिच्छेदो ।

दुतियो परिच्छेदो

(१) चेतसिकनिद्देशो

R. 16. चित्तानन्तरं उद्दिष्टा, ये च चेतसिका मया ।

S. 16. तेसं दानि करिस्सामि, विभाजनं इतो परं ॥६७॥

१. तत्थ चित्तसम्पयुत्ता, चित्ते भवा वा चेतसिका । ते पि चित्तं विय सारम्मणतो एकविधा, सविपाकाविपाकतो दुविधा, कुसलाकुसलव्याकतभेदतो त्रिविधा, कामावचरादिभेदतो चतुर्विधा । तत्थ कामावचरचित्तसम्पयुत्ता कामावचरा । तेसु कामावचर-पठममहाकुसलचित्त-सम्पयुत्ता ताव नियता सरूपेन आगता एकूनत्तिस धम्मा होन्ति । सेय्यथीदं,—फस्सो, सोमनस्सवेदना,^१ सञ्जा, चेतना, वितक्को, विचारो, पीति, चित्तेकग्गता, सद्धा, सति, विरियं, पञ्जा, जीवितिन्द्रियं, अलोभो, अदोसो, हिरि, ओतप्पं, कायपस्सद्धि, चित्तपस्सद्धि, कायलहुता, चित्तलहुता, कायमुदुता, चित्तमुदुता, कायकम्मञ्जता, चित्तकम्मञ्जता, कायपागुञ्जता, चित्तपागुञ्जता, कायुज्जुक्ता, चित्तुज्जुक्ता ति । पुन छन्दो, अधिमोक्खो, तत्रमज्झत्तता, मनसिकारो ति चत्तारो B.20. नियता येवापनका होन्ति । इमेहि चतूहि तेत्तिस होन्ति ।

२. पुन करुणा, मुदिता, कायदुच्चरितविरति, वचीदुच्चरितविरति, मिच्छाजीवविरति चेति इमे अनियता पञ्च । इमे पन कदाचि उप्पज्जन्ति । इमेसु पन करुणा, मुदिता वसेन

भावनाकाले करुणापुब्बभागे^१ वा मुदितापुब्बभागे,^२ वा एका
उप्पज्जति,^३ न पनेकतो उप्पज्जन्ति । यदा पन इमिना चित्तेन
मिच्छाकम्मन्तादीहि विरमति, तदा सम्माकम्मन्तादीनि
परिपूरेन्ति । एका विरति उप्पज्जति । करुणा मुदिताहि
सह अञ्जमञ्जं^४ न च^५ उप्पज्जन्ति । तस्मा एतेसु एकेन सह
चतुत्तिसेव धम्मा होन्ति ।

R. 17. आदिना पुञ्जचित्तेन, तेत्तिस नियता मता ।
करुणा मुदितेकेन, चतुत्तिस भवन्ति ते ॥६८॥

कस्मा पनेत्थ मेत्ता च, उपेक्खा च न उद्धटा ? ।
येवापनकधम्मेसु, धम्मराजेन सत्थुना ॥६९॥

अव्यापादेन मेत्ता पि, तत्रमज्झत्तताय च ।
उपेक्खा गहिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ॥७०॥

कस्मा येवापना धम्मा, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।
सरूपेनेव सब्बे ते, पाळियं न च उद्धटा ? ॥७१॥

यस्मा अनियता केचि, यस्मा रासी^५ भजन्ति न ।
यस्मा च दुब्बला केचि, तस्मा वुत्ता न पाळिया^६ ॥७२॥

छन्दाधिमोक्ख-मुदिता-मनसीकरा^७ च,^७
मज्झत्तता च करुणा विरतित्तयं च ।

१. ० भागो—म० ।

२. ० भागो—म० ।

३. उप्पज्जन्ति—म० ।

४-४. अञ्जमञ्जेन च न-म० ।

५. रासि०—म० ।

६. पालियं—म० ।

७-७. ० मनसि च कारो—म० ।

पुञ्जेषु तेन नियतानियता च सब्बे,
येवापना मुनिवरेन नवेव^१ वुत्ता ॥७३॥

कस्मा पनेत्थ फस्सो व,^२ पठमं समुदीरितो ? ।
पठमाभिनिपातता, चित्तस्सारम्मणे किर ॥७४॥

B.21. फुसित्वा पन फस्सेन, वेदनाय च वेदये ।

S.17. सञ्जानाति च सञ्जाय, चेतनाय च चेतये ॥७५॥

बलवप्पच्चयत्ता च, सहजातानमेव हि ।
फस्सो व पठमं वुत्तो, तस्मा इध महेसिना ॥७६॥

अकारणमिदं सब्बं, चित्तानं तं-सहेव^३ च ।
एकुप्पादादिभावेन, चित्तजानं पवत्तितो ॥७७॥

अयं तु पठमुप्पन्नो, अयं पच्छाति नत्थिदं ।
बलवप्पच्चयत्तेपि, कारणं न च दिस्सति ॥७८॥

देसनाक्कमतो चेव, पठमं समुदीरितो ।
इच्चेवं पन विञ्जेयं, विञ्जुता न विसेततो ॥७९॥

न च परियेसितब्बोयं, तस्मा पुब्बापरक्कमो ।
वचनत्थलक्खणादीहि, धम्मा एव विजानिया^४ ॥८०॥

(३) चेतसिक-लक्खणादि-कथा

३. यस्मा पन इमे धम्मा वचनत्थ-लक्खणादीहि 'वुच्चमाना
पाकटा होन्ति सुविञ्जेय्या च,^५ तस्मा तेसं वचनत्थलक्खणादीनि

१. न चेव—म० ।

२. व—म० रो० ।

३. तु सहेव च—म० रो० ।

४. विजानता—म० ।

५. व—म० ।

पवक्खाम^१ । सेय्यथीदं—

४. फुसती ति फस्सो । स्वायं फुसनलक्खणो, सद्धट्टनरसो, सन्निपातपच्चुपट्टानो, फलत्तेन^२ वेदनापच्चुपट्टानो वा, आपाथ-
गतविसयपदट्टानो । अयं हि अरूपधम्मो पि समानो आरम्मणेसु

R. 18. फुसनाकारनेव पवत्तति । सो द्विन्नं मेण्डानं सन्निपातो विय
दट्टब्बो ।

५. सुन्दरं मनो ति सुमनो । सुमनस्स भावो सोमनस्सं । सोम-
स्समेव वेदना सोमनस्सवेदना । सा वेदयितलक्खणा, इट्ठारम्मणा-
नुभवनरसा^३ राजा विय सुभोजनरसं, चेतसिकअस्सादपच्चुपट्टाना,
पसद्धिपदट्टाना ।

B. 22. ६. नीलादिभेदं आरम्भणं सञ्जानाती ति सञ्जा । सा
सञ्जाननलक्खणा, पच्छाभिञ्जाणकरणरसा^४ वड्डकिस्स
अभिञ्जाणकरणमिव, यथागहितनिमित्तवसेन अभिनिवेसकरण-
पच्चुपट्टाना, यथोपट्ठित-विसयपदट्टाना ।

७. चेतयती ति चेतना । सद्धि अत्तना सम्पयुत्तधम्मे आरम्मणे
अभिसन्दहती ति अत्थो । सा चेतयितलक्खणा, आयूहनरसा,
संविदहनपच्चुपट्टाना, सकिच्च^५-परकिच्चसाधका जेट्ठसिस्स-महा-
वड्डकी आदयो विय ।

८. वितक्केती ति वितक्को, वितक्कनं वा वितक्को । स्वायं
आरम्मणे चित्तस्स अभिनिरोपनलक्खणो, आहननपरियाहननरसो,
आरम्मणे चित्तस्स आनयनपच्चुपट्टानो ।

S. 18. ९. आरम्मणे तेन चित्तं विचरती ति विचारो, विचरणं वा
विचारो, अनुसञ्चरणं ति वुत्तं होति । स्वायं आरम्मणानुमज्जन-

१. पवक्खामि—म० ।

२. फलट्टेन—म० ।

३. इट्ठाकारानुभवनरसा—म० ।

४. पच्छाभिञ्जान० म० ।

५. सककिच्च—म० ।

लक्खणो, तत्थ सहजातानुयोजनरसो, चित्तस्स अनुप्पबन्धनपच्चु-
पट्टानो ।

१०. पीणयती ति पीति । सा सम्पियायनलक्खणा, कायचित्त-
पीणनरसा, फरणरसा वा; ओदग्गपच्चुपट्टाना ।

११. चित्तस्स एकग्गभावो चित्तेकग्गता । समाधिस्सेतं नामं ।
सो अविसंहारलक्खणो,^१ अविकखेपलक्खणो वा; सहजातानं
सम्पिण्डनरसो न्हानियचुण्णानं उदकं विय, उपसमपच्चुपट्टानो,
विसेसतो सुखपदट्टानो ।

१२. सदहन्ति एताय सयं वा सदहती ति^२ सद्धा^३ । सदहन-
मत्तमेव वा एसा ति सद्धा । सा पनेसा सदहनलक्खणा, पसादनरसा,
उदकप्पसादकमणि विय, अकालुसियपच्चुपट्टाना, सद्धेय्यवत्थु-
पदट्टाना ।

B. 23. १३. सरन्ति एताय, सयं वा सरति, सरणमत्तमेव वा एसा
ति सति । सा अपिलापनलक्खणा, असम्मोहन-रसा, आरक्खपच्चु-
पट्टाना, थीरसञ्जापदट्टाना ।

R. 19. १४. वीरभावो विरियं, वीरानं वा कम्म^३ । तं पनेतं उस्स-
हन लक्खणं, सहजातानं उपत्थम्भनरसं, असंसीदनभावपच्चुपट्टानं,
संवेगपदट्टानं ।

१५. पजानाती ति पञ्ञा । सा पनेसा विजाननलक्खणा,
विसयोभासनरसा, पदीपो विय; असम्मोहपच्चुपट्टाना, अरञ्ञगत-
सुदेसको विय ।

१६. जीवन्ति तेन तं-सम्पयुत्त-धम्मा ति जीवितं । तं पनं अत्तना

१. अविसारलक्खणो—म० ।

२-२. इति सद्धा—म० पोत्थके नत्थि ।

३. ० विरियं—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

अविनिभुत्तानं धम्मनं अनुपालनलक्खणं, तेसं पवत्तनरसं, तेसं येव ठपनपच्चुपट्टानं, यापयितव्वधम्मपदट्टानं । सन्ते पि च तेसं अनुपालन-लक्खणादिमिह विधाने अत्थिक्खणे येव तं ते धम्मे अनुपालेति; उदकं विय उप्पलादीनि । यथा सकं पच्चयुप्पन्ने पि च धम्मे अनुपालेति, धाती विय कुमारं । सयं पवत्तित-धम्मसम्बन्धेनेव पवत्तति नियामको विय । न भङ्गतो उद्धं पवत्तयति, अत्तनो च पवत्तयितव्वानञ्च अभावा । न भङ्गक्खणे ठपेति सयं भिज्जमानत्ता; खीयमानो विय वट्टिस्नेहो^१ दीपसिखं ति ।

S. 19. १७. न लुब्भन्ति तेन, सयं वा न लुब्भति अलुब्भनमत्तमेव वा तं ति अलोभो । सो आरम्मणे चित्तस्स अलगाभावलक्खणो, कमल-दले जलविन्दु विय; अपरिग्गहरसो, मुत्तभिक्खु विय; अनल्लीन-भावपच्चुपट्टानो, असुचिमिह पतितपुरिसो विय ।

१८. न दुस्सन्ति तेन, सयं वा न दुस्सति, अदुस्सनमतमेव वा तं ति अदोसो । सो अचण्डिक्कलक्खणो, अविरोध-लक्खणो वा,
B. 24. अनुकूलमित्तो विय; आघातविनयनरसो, परिळाहविनयनरसो वा, चन्दनं विय; सोम्मभावपच्चुपट्टानो पुण्णचन्दो विय ।

१९. कायदुच्चरितादीहि हिरीयती ति हिरी । लज्जाय एतं अधिवचनं ।

तेहि येव ओतप्पती ति ओतप्पं । पापतो उब्बेगस्सेतं अधि-वचनं । तत्थ पापतो जिगुच्छनलक्खणा हिरि, उत्तास-लक्खणं ओतप्पं । उभो पि पापानं अकरणरसा, पापतो संकोचनपच्चुपट्टाना, अत्तगारव-परगारवपदट्टाना । इमे धम्मा लोकपाला ति वेदितव्वा^२ ।

२०. कायस्स पस्सम्भनं कायपस्सद्धि । चित्तस्स पस्सम्भनं चित्तपस्सद्धि । कायो ति चेत्थ वेदनादयो तयो खन्धा । उभो पि पनेता एकतो हुत्वा कायचित्त-दरथ-उपसम-लक्खणा, काय-

१. ० व—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

२. दट्टव्वा—म० ।

R. 20. चित्त-दरथ-निम्महनरसा, काय, चित्तानं अपरिप्फन्दन-सीति-
भावपच्चुपट्टाना, कायचित्तपदट्टाना^१। कायचित्तानं अवूपसमकर^२-
उद्धच्चादिकिलेस-पटिपक्खभूता ति^३ वेदितब्बा ।

२१. कायलहुभावो कायलहुता । चित्तलहुभावो चित्तलहुता ।
कायचित्तानं गरुभाव-वूपसमलक्खणा, कायचित्तगरुभाव-निम्महनरसा,
कायचित्तानं अदन्धतापच्चुपट्टाना, कायचित्तपदट्टाना । कायचित्तानं
गरुभावकर-थीनमिद्धादिकिलेस-पटिपक्खभूता ति वेदितब्बा ।

२२. कायमुदुभावो कायमुदुता । चित्तमुदुभावो चित्तमुदुता ।
कायचित्तानं थद्धभाव-वूपसमलक्खणा, कायचित्तानं थद्धभावनिम्म-
हनरसा, अप्पटिघातपच्चुपट्टाना, कायचित्तपदट्टाना । कायचित्तानं
थद्धभावकर-दिट्ठि-मानादिकिलेस-पटिपक्खभूता ति वेदितब्बा ।

S. 20. २३. कायकम्मञ्ज्रभावो कायकम्मञ्ज्रता । चित्तकम्मञ्ज्रभावो
चित्तकम्मञ्ज्रता । कायचित्तानं अकम्मञ्ज्रभाव वूपसमलक्खणा,
कायचित्तानं अकम्मञ्ज्रभावनिम्महनरसा, कायचित्तानं

B. 25. आरम्मणकरणसम्पत्तिपच्चुपट्टाना, कायचित्तपदट्टाना^३ । काय-
चित्तानं अकम्मञ्ज्रभावकर-अवसेसनीवरणादि-किलेसपटिपक्खभूता
ति वेदितब्बा ।

२४. कायपागुञ्ज्रभावो कायपागुञ्ज्रता । चित्तपागुञ्ज्रभावो
चित्तपागुञ्ज्रता । कायचित्तानं अगेलञ्ज्रभावलक्खणा, कायचित्त-
गेलञ्ज्रनिम्महनरसा, निरादीनवपच्चुपट्टाना, कायचित्तपदट्टाना ।
कायचित्तानं गेलञ्ज्रभावकर-असद्धादि-किलेसपटिपक्खभूता ति
वेदितब्बा ।

२५. कायस्स उजुकभावो कायुज्जुकता । चित्तस्स उजुकभावो
चित्तुज्जुकता । कायचित्तानं अकुटिलभावलक्खणा, अज्जवलक्खणा^४

१. सी० रो० पोत्थकेसु नत्थि ।

२. अवूपसमता०—म० ।

३. पदट्टानं—म० ।

४. कायचित्तानं म० पोत्थके अधिको पाठो ।

वा; कायचित्तानं कुटिलभावनिमदनरसा, अजिम्हतापच्चुपट्टाना,
कायचित्तपदट्टाना । कायचित्तानं कुटिलभावकर-मायासाठेय्यादि^१-
पटिपक्खभूता ति दट्ठ्वा ।

२६. छन्दो ति कत्तुकम्यताय एतं अधिवचनं । तस्मा सो
कम्यतालवखणो^२ छन्दो, आरम्मणपरियेसनरसो, आरम्मणेन
अत्थिकतापच्चुपट्टानो, तदेवस्सपदट्टानं ।

R. 21. २७. अधिमुच्चनं अधिमोक्खो । सो सन्निट्टानलवखणो,
असंसप्पनरसो, निच्छयपच्चुपट्टानो, सन्निट्ठेय्य-धम्मपदट्टानो ।
आरम्मणे निच्चलभावेन इन्दखीलो विय दट्ठ्बो ।

२८. तेसु तेसु धम्मेसु मज्झत्तभावो तत्रमज्झत्तता । सा चित्त-
चेतसिकानं समवाहितलवखणा, ऊनाधिकता-निवारणरसा, पक्ख-
पात-उपच्छेदनरसा वा, मज्झत्तभावपच्चुपट्टाना ।

२९. किरियाकारो, मनस्मि कारो मनसिकारो । पुरिममनतो
विसदिसं मनं करोती ति च मनसिकारो । स्वायं आरम्मण-पटि-

B. 26. पादको वीथि-पटिपादको जवन-पटिपादको ति तिप्पकारो । तत्थ
आरम्मणपटिपादको मनस्मि कारो मनसिकारो । सो सारण-
लवखणो, सम्पयुत्तानं आरम्मणे संयोजनरसो, आरम्मणाभिमुखभाव-

S. 21. पच्चुपट्टानो, आरम्मणपदट्टानो । सङ्खारक्खन्धपरियापन्नो आरम्मण-
पटिपादकत्तेन सम्पयुत्तानं सारथी विय दट्ठ्बो । वीथिपटिपादको ति
पञ्चद्वारावज्जनस्सेतं अधिवचनं । जवनपटिपादको ति मनोद्वाराव-
ज्जस्सेतं अधिवचनं । न ते इध अधिप्पेता ।

३०. करुणा ति परदुक्खे सति साधूनं हृदयकम्पनं करोती ति
करुणा । किणाति विनासेति वा परस्स दुक्खं ति करुणा । सा पर-
दुक्खापनयनाकारप्पवत्तिलवखणा, परदुक्खासहनरसा, अविहिंसा-
पच्चुपट्टाना, दुक्खाभिभूतानं अनाथभावदस्सनपदट्टाना ।

१. ० किलेस—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

२. कत्तु० म० ।

३१. मोदन्ति ताय, सयं वा मोदती ति मुदिता । सा पमोदन-लक्खणा, अनिस्सायनरसा, अरतिविघातपच्चुपट्टाना, सत्तानं-सम्पत्तिदस्सनपदट्टाना । केचि पन मेत्तुपेक्खायो पि अनियते इच्छन्ति, तं न गहेतब्बं । अत्थतो^१ अदोसो एव मेत्ता, तत्रमञ्जत्तुपेक्खा एव उपेक्खा ति ।

३२. कायदुच्चरिततो विरति कायदुच्चरित-विरति । एसेव नयो सेसेसूपि द्वीसु लक्खणादितो पन एता तिस्सो पि विरतियो कायदुच्चरितादिवत्थूनं अवीतिक्कमलक्खणा, कायदुच्चरितादिवत्थुतो संकोचनरसा, अकिरियपच्चुपट्टाना, सद्धाहिरोतप्पा-अपिच्छ-तादि-गुणपदट्टाना । केचि पन इमेसु^२ एकेकं नियतं विरतिं इच्छन्ति ।

(३) कामावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

३३. एवं कामावचर-पठम-महाकुसलचित्तेन इमे तेत्तिस वा चतुत्तिस वा धम्मा सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितब्बा ।

- B. 27. ३४. यथा च पठमेन एवं दुतियचित्तेना पि ससङ्खारभावमत्तमेव
R. 22. हि एत्थ विसेसो । पुन ततियेन ज्ञाणविप्पयोगतो ठपेत्वा अमोहं अवसेसा द्वत्तिस वा तेत्तिस वा वेदितब्बा ।

३५. तथा चतुत्थेना पि ससङ्खारभावमत्तमेव विसेसो । पठमे वुत्तेसु पन ठपेत्वा पीति अवसेसा पञ्चमेन सम्पयोगं गच्छन्ति । सोमनस्सट्टाने च तत्थ उपेक्खा वेदना पविट्ठा । सा पन इट्ठानिट्ठ-विपरीतानुभवनलक्खणा, पक्खपात-उपच्छेदनरसा । यथा च पञ्चमेन एवं छट्ठेनापि ससङ्खारभावमत्तमेव^३ विसेसो । सत्तमेन ठपेत्वा पञ्चं अवसेसा एकत्तिस वा द्वत्तिस वा धम्मा होन्ति । तथा अट्ठमेना पि ससङ्खारमत्तमेव विसेसो । एवं ताव कामावचरकुसलचेतसिका वेदितब्बा ।

१. अत्थतो हि—म० ।

२. इमासु—म० रो० ।

३. ससंखारमत्तमेव होति—म० ।

S. 22. उपेक्खा-युत्त-चित्तेसु, न दुक्ख-सुख-पीतियो ।
जायन्तेव^१ विसुं पञ्च, करुणा मुदितादयो ॥८१॥

(४) रूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

३६. अवसेसेसु पन रूपावचरचित्तसम्पयुत्ता रूपावचरा । तत्थ पठमचित्तसम्पयुत्ता ताव कामावचरपठमचित्ते वुत्तेसु ठपेत्वा विरत्ति-त्तयं अवसेसा वेदितब्बा । विरतियो पन कामावचरकुसल-लोकुत्तरे येव^२ उप्पज्जन्ति, न अञ्जेसु । दुत्तियेन वितक्कवज्जा द्वित्तिस वा तेत्तिस वा, ततियेन विचारवज्जा एकत्तिस वा द्वित्तिस वा, चतुत्थेन ततो पीति वज्जा तिस^३ होन्ति । पञ्चमेन ततो करुणामुदितावज्जा तिस होन्ति । सोमनस्सट्ठाने उपेक्खा पविट्ठा । एवं रूपावचरकुसलचेतसिका वेदितब्बा ।

(५) अरूपावचर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

३७. अरूपावचरचित्तसम्पयुत्ता अरूपावचरा । ते पन रूपावचरपञ्चमे वुत्तनयेन वेदितब्बा । अरूपावचरभावो वेत्थ^४ विसेसो ।

(६) लोकुत्तर-कुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

B. 28. ३८. लोकुत्तरचित्तसम्पयुत्ता लोकुत्तरा । ते पन पठमज्झानिके मग्गचित्ते पठमरूपावचरचित्ते वुत्तनयेन । दुत्तियज्झानिकादिभेदे पि मग्गचित्ते दुत्तियरूपावचरचित्तादिषु वुत्तनयेन वेदितब्बो । करुणामुदितानं अभावो च नियतविरतिभावो^५ लोकुत्तरभावो चेत्थ विसेसो । एवं ताव कुसलचित्तसम्पयुत्ता चेतसिका वेदितब्बा ।

(७) अकुसल-चेतसिका

३९. अकुसला पन चेतसिका भूमितो^६ एकविधा, कामावचरा

१. जायन्ते पि—रो० ।

२. ० लोकुत्तरेस्वेव—म० रो० ।

३. ० एकत्तिस वा—म० रो० ।

४. चेत्थ—रो० ।

५. ० च—म० ।

६. भूमिसो—रो० ।

येव । तेसु लोभमूल-पठम-अकुसलचित्तसम्पयुक्ता ताव नियता सरूपेना-
 R. 23. गता पण्णरस येवापनका, नियता चत्तारो ति एकूनवासति होन्ति ।
 अनियता छ येवापनका ति सब्ब पञ्चवीसति होन्ति । सेय्यथीदं—
 फस्सो, सोमनस्सवेदना, सञ्ज्रा, चेतना, वितक्को, विचारो, पीति,
 चित्तस्सेकगता, विरियं, जीवितिन्द्रियं, अहिरिकं, अनोत्तप्पं, लोभो,
 मोहो, मिच्छादिट्ठी, ति इमे सरूपेनागता पण्णरस । छन्दो, अधि-
 मोक्खो, उद्वच्चं, मनसिकरो ति इमे चत्तारो नियता येवापनका ।
 इमे पन पटिपाटिया दससु चित्तेसु नियता होन्ति । मानो, इस्सा,
 मच्छरियं, कुक्कुच्चं, थीनं, मिद्धं ति इमे छ अनियता येवापनका ।

एवं येवापना सब्बे, नियतानियता दस ।

निहिट्ठा पापचित्तेसु, हतपापेन तदिना ॥८२॥

४०. तत्थ फस्सो ति अकुसलचित्तसहजातो फस्सो । एस नयो
 सेसेसु पि । न हिरीयती ति अहिरिको, अहिरिकस्स भावो अहिरिकं ।

S. 23. कायदुच्चरितादीहि ओतप्पती ति ओत्तप्पं । न ओत्तप्पं अनोत्तप्पं ।
 तत्थ कायदुच्चरितादीहि अजिगुच्छनलक्खणं, अलज्जनलक्खणं वा;
 अहिरिकं, अनोत्तप्पं तेहेव असारज्जनलक्खणं अनुत्तासलक्खणं वा ।

B. 29. ४१. लुब्भन्ति तेन सयं वा लुब्भति लुब्भनमत्तमेवं वा तं ति
 लोभो । सो आरम्मणगहणलक्खणो मक्कटालेपो विय, अभिसङ्ग-
 रसो; कपाले खित्तमंसपेसी विय, अपरिच्चागपच्चुपट्टानो, तेलज्जन-
 रागो विय; दससु^१ संयोजनीयेसु धम्मसेसु अस्साददस्सनपच्चुपट्टानो ।

४२. मुहन्ति तेन, सयं वा मुहति, मुहनमत्तमेव वा तं ति
 मोहो । सो चित्तस्स अन्धभावलक्खणो, अञ्जणलक्खणो वा;
 असम्पटिवेधरसो । आरम्मण-सभावच्छादनरसो वा, अन्धकारपच्चु-
 पट्टानो, अयोनिसोमनसिकारपदट्टानो ।

४३. मिच्छापस्सन्ति, ताय सयं वा मिच्छापस्सति, मिच्छा-
 दस्सनमत्तमेव वा एसा ति मिच्छादिट्ठी । सा अयोनिसो-अभिनिवेस-
 लक्खणा, परामासरसा, मिच्छाभिनिवेसपच्चुपट्टाना । अरियानं
 अदस्सन-कामतादिपदट्टाना ।

४४. उद्धतभावो उद्धच्चं । तं अवुपसमलकखणं, वाताभिघात-
चलजलं विय; अनवट्टानरसं, वाताभिहतधजपताका^१ विय; भन्तत्त-
पच्चुपट्टानं, पासाणाभिधातसमुद्धुतभसमं^२ विय, अयोनि-सो-
मनसिकारपदट्टानं ।

R. 24. ४५. मञ्जती ति मानो । सो उन्नतिलकखणो, सम्पगहनरसो,
केतुकम्यतापच्चुपट्टानो, दिट्ठिविप्पयुत्तलोभपदट्टानो ।

४६. इस्सती ति इस्सा । सा परसम्पत्तीनं असूयनलकखणा,
तत्थेव अनभिरतिरसा, ततो विमुखभावपच्चुपट्टाना, परसम्पत्ति-
पदट्टाना ।

४७. मच्छरस्स भावो मच्छरियं । तं अत्तनो सम्पत्तीनं
निगूहनलकखणं, तासं येव परेहि साधारणभावअखमनरसं,
संकोचनपच्चुपट्टानं, अत्तसम्पत्तिपदट्टानं ।

B. 30. ४८. कुच्छित्तं कतं कुकतं । तस्स भावो कुक्कुच्चं । तं पच्छानु-
तापलकखणं, कताकतानुसोचनरसं, विपटिसारपच्चुपट्टानं, कताकत-
पदट्टानं ।

S. 24. ४९. थीननता थीनं, मिद्धनता मिद्ध । अनुस्साह-संहननता^३
सत्तिविघातो चाति अत्थो । थीनं च मिद्धं च थीनमिद्धं । तत्थ
थीनं अनुस्साहनलकखणं, विरियविनोदनरसं, संसीदनभावपच्चु-
पट्टानं ।

मिद्धं अकम्मञ्जतालकखणं, ओनहनरसं, लीनतापच्चुपट्टानं,
उभयम्पि अयोनि-सोमनसिकारपदट्टानं । सेसा कुसलेसु^४ वुत्तनयेन
वेदितव्वा ।

(८) अकुसलचित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

५०. एत्थ पन वितक्क-विरिय-समाधीनं मिच्छासङ्कप्प-मिच्छा-

१. वाताभिघातचल०—म० ।

२. ० समुद्धत०—म० ।

३. अनुस्साहसंसीदनता असत्तिविघातो—म०; ० असत्ति० रो० ;

४. कुसले—म० ।

वायाम-मिच्छासमाधयो विसेसका । इति इमे एकूनवीसति चेतसिका
 पठम-अकुसलचित्तेन सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितव्वा । यथा च पठमेन
 एवं दुतियेना पि । ससङ्खारभावो च एत्थ थीनमिद्धस्स नियतभावो^१
 च विसेसो । ततियेन पठमे वुत्तेसु ठपेत्वा दिट्ठि सेसा अट्टारस
 वेदितव्वा । मानो पन^२ अनियतो होति । दिट्ठिया च^३ न उप्पज्जती
 ति । चतुत्थेन दुतिये वुत्तेसु ठपेत्वा दिट्ठि अवसेसा वेदितव्वा ।
 एत्थ पि च मानो अनियतो होति । पञ्चमेन पठमे वुत्तेसु ठपेत्वा
 पीति अवसेसा सम्पयोगं गच्छन्ती ति । सोमनस्सट्ठाने पनेत्थ उपेक्खा
 पविट्ठा । छट्ठेना पि पञ्चमे वुत्त-सदिसा एव । ससङ्खारता थीन-
 मिद्धस्स नियतभावो^४ च विसेसो । सत्तमेन पञ्चमे वुत्तेसु ठपेत्वा
 दिट्ठि अवसेसा व वेदितव्वा । मानो पनेत्थ अनियतो । अट्ठमेन छट्ठे
 R. 25. वुत्तेसु ठपेत्वा दिट्ठि अवसेसा वेदितव्वा । एत्था पि च^५ मानो अनि-
 यतो होति । एवं लोभमूलचेतसिका वेदितव्वा ।

५१. दोमनस्ससहगतेसु पटिघसम्पयुत्तेसु दोसमूलेसु द्वीसु
 पठमेन असङ्खारिकेन सम्पयुत्ता नियतासरूपेनागता तेरस ।
 सेय्यथीदं—फस्सो, दोमनस्सवेदना, सञ्जा, चेतना, चित्तेकग्गता,
 B. 31. वितक्को, विचारो, विरियं, जीवितं, अहिरिकं, अनोतप्पं, दोसो,
 मोहो, चेति, इमे तेरस धम्मा छन्दादीहि चतूहि नियत-येवापनकेहि
 सत्तरस होन्ति । इस्सा-मच्छरिय-कुक्कुच्चेसु अनियतेसु तीसु एकेन
 सह अट्टारस होन्ति । एते पि तयो न एकतो उप्पज्जन्ति ।

५२. तत्थ दुट्ठु मनो ति दुमनो । दुमनस्स भावो दोमनस्सं ।
 S. 25. दोमनस्सवेदनायेतं अधिवचनं । तेन सहगतं दोमनस्ससहगतं ।

१. अनियतभावो—रो०; नियताभावो—रो० ।

२. पनेत्थ—म० ।

३. म० पोत्थके नत्थि; च सह—रो० ।

४. अनियतभावो—रो० ।

५. म० पोत्थके नत्थि ।

तं अनिट्टानुभवनलक्खणं, अनिट्टाकारसम्भोगरसं, चेतसिका-
बाधपच्चुपट्टानं, एकन्तेनेव हृदयवत्थुपदट्टानं ।

५३. दुस्सन्ति तेन सयं वा दुस्सति, दुस्सनमत्तमेव वा तं ति-
दोसो । सो चण्डिक्कलक्खणो, पहटासिविसो विय; विसप्पनरसो,
विसनिपातो विय; अत्तनो निस्सयदहनरसो वा, दावग्गि विय
दुस्सनपच्चुपट्टानो, लद्धोकासो विय सपत्तो; आघातवत्थुपदट्टानो ।

५४. अवसेसा हेट्ठा वुत्तप्पकारा व । इति इमे सत्तरस वा
अट्टारस वा नवमेन सम्पयोगं गच्छन्ती ति वेदितव्वा । यथा च
नवमेन, एवं दसमेना पि । ससङ्खारता पनेत्थ थ्रीनमिद्धसम्भवो च
विसेसो ।

५५. द्वीसु पन मोहमूलेसु विचिकिच्छासम्पयुत्तेन एकादसमेन
सम्पयुत्ता ताव फस्सो, उपेक्खा-वेदना, सञ्जा, चेतना, वितक्को,
विचारो, विरियं, जीवितं, चित्तट्ठिति, अहिरिकं, अनोतप्पं,
मोहो, विचिकिच्छा ति सरूपेणागता तेरस; उद्धच्चं, मनसिकारो ति
द्वे येवापनका नियता; तेहि सद्धिं पण्णरस होन्ति ।

B. 32. ५६. पवत्तिट्ठितिमत्ता एकग्गता । विगता चिकिच्छा ति
विचिकिच्छा । सभावं विचिनन्तो एताय किच्छति, किलमती ति
विचिकिच्छा । सा संसयलक्खणा, कम्पनरसा, अनिच्छयपच्चुपट्टाना,
अयोनिसो मनसिकारपदट्टाना । सेसा वुत्तनया एव ।

५७. द्वादसमेन उद्धच्चसम्पयुत्तेन सम्पयुत्ता सरूपेणागता
R. 26. विचिकिच्छासहगते वुत्तेसु विचिकिच्छा-रहिता^१ द्वादस^२, उद्धच्चं
सरूपेणागतं, तस्मा तेरसेव होन्ति । विचिकिच्छाय अभावेन पनेत्थ
अधिमोक्खो उप्पज्जति । तेन सद्धिं चुद्दस होन्ति । अधिमोक्खसम्भ-
वतो बलवसमाधि होति । अधिमोक्ख-मनसिकारा द्वे येवापनका ।

१. ० हीना—म० ।

२. म० पोत्थके नत्थि ।

तेहि सह पण्णरस येव होन्ति । एवं ताव अकुसलचेतसिका वेदितव्वा ।

(६) अव्याकत-चित्त-सम्पयुत-चेतसिका

५८. इदानीं अव्याकता वुच्चन्ति । अव्याकता पन दुविधा-विपाकक्रिया भेदतो । तत्थ विपाका कुसला विय भूमिवसेन चतुर्विधा—कामावचरं, रूपावचरं, अरूपावचरं, लोकोत्तरं चेति ।

- S. 26. तत्थ कामावचरविपाका सहेतुक-अहेतुकवसेन दुविधा । तत्थ सहेतुक-विपाकसम्पयुत्ता सहेतुका । ते सहेतुक-कामावचर-कुसल-सम्पयुत्त-सदिसा । या पन करुणा मुदिता अनियता, ता सत्तारम्मणत्ता, विपाकेसु नुप्पज्जन्ति, कामावचरविपाकानं एकन्तपरित्सारम्मणत्ता । विरतियो पनेत्थ एकन्तकुसलत्ता न लब्धन्ती ति । विभङ्गे पञ्च-सिक्खापदा कुसला येवा ति हि वुत्ता । एवं कामावचरसहेतुक-विपाक-चेतसिका वेदितव्वा ।

तेत्तिसादि-द्वये धम्मा, बत्तिस वा ततो परे ।

बत्तिस पञ्चमे छट्ठे, एकत्तिस ततो परे ॥८३॥

(१०) अहेतुक-चित्त-सम्पयुत-चेतसिका

- B. 33. ५९. अहेतुकचित्तसम्पयुत्ता पन अहेतुका । तेषु चक्खुविञ्ज्राण-सम्पयुत्ता ताव फस्सो, उपेक्खावेदना, सञ्जा, चेतना, जीवितं, चित्तद्विती ति सरूपेण आगता छ, मनसिकारेण च सत्त होन्ति । सोत-घाण-जिह्वा-काय-विञ्ज्राणसम्पयुत्ता पि सत्त सत्तेव चेतसिका । तत्थ कायविञ्ज्राणसम्पयुत्तेसु पन उपेक्खाट्टाने सुखवेदना पविट्ठा । सा कायिकसातलक्खणा, पीणनरसा । सेसा वुत्तनया एव ।

इट्ठारम्मण-योगस्मि, चक्खुविञ्ज्राणकादिसु ।

सत्ति कस्मा उपेक्खाव, वुत्ता चतुसु सत्थुना ? ॥८४॥

उपादाय च रूपेण, उपादारूपके पन ।

सङ्घट्टना निघंसस्स, दुब्बलत्ता ति दीपये ॥८५॥

पसादं पनतिक्कम्म, कूटं व पिच्चुपिण्डकं ।

भूतरूपेन भूतानं, घट्टनाय सुखादिकं ॥८६॥

R. 27. ६०. तस्मा कायविञ्ज्राणं सुखादिसम्पयुतं ति वेदितब्बं । मनोधातुना सम्पयुत्ता सरूपेनागता चक्खुविञ्ज्राणेन सद्धि वुत्ता छ, वितक्क-विचारेहि सह अट्ट, अधिमोक्ख-मनसिकारेहि द्वीहि येवा-पनकेहि दस धम्मा होन्ति; तथा मनोविञ्ज्राणाधातुना उपेक्खा-सहगतेन; सोमनस्ससहगतेन पीति अधिका, वेदनापरिवत्तनं च नानतं; तस्मा^१ एकादस धम्मा होन्ति । एवं अहेतुका पि कामावचरविपाक-चेतसिका वेदितब्बा ।

(११) रूपारूप-विपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

६१. रूपावचरविपाकचित्तसम्पयुत्ता पन रूपावचरा, अरूपा-वचरविपाकचित्तसम्पयुत्ता अरूपावचरा । ते सब्बे पि अत्तनो अत्तनो कुसलचित्तसम्पयुत्तचेतसिकसदिसा येवा ति ।

(१२) लोकुत्तर-विपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

S. 27. ६२. लोकुत्तरविपाकचित्तसम्पयुत्ता लोकुत्तरा । ते सब्बे B. 34. तेसं^२ लोकुत्तरविपाकचित्तानं सदिस-कुसलचित्तसम्पयुत्तेहि चेतसिकेहि सदिसा ।
एवं रूपावचर-अरूपावचर-लोकुत्तर-विपाक-चेतसिका वेदितब्बा ।

(१३) अकुसलविपाक-चित्त-सम्पयुत्त-चेतसिका

६३. अकुसलविपाकचित्तसम्पयुत्ता पन अकुसलविपाक-चेत-सिका नाम । ते पन कुसलविपाक-अहेतुकचित्तेसु चक्खुविञ्ज्राणादीसु वुत्त-चेतसिकसदिसा । एत्थ पन कायविञ्ज्राणे दुक्खावेदना पविट्ठा । सा कायिकाबाधलक्खणा । सेसा वुत्तनया येवा ति ।

एवं छत्तिंस विपाकचित्तसम्पयुत्ता चेतसिका वेदितब्बा ।

१. ० चेत्य—रो०; ० वेत्थ—म०

२. ० येव—म० ।

(१४) क्रियाचित्त-सम्पयुक्त-चेतसिका

६४. किरियाव्याकता चेतसिका भूमितो तिविधा होन्ति—
कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा ति । तत्थ कामावचरा
सहेतुक-अहेतुकतो दुविधा होन्ति । तेषु सहेतुक-किरियाचित्त-
सम्पयुक्ता सहेतुका । ते पन अट्टकामावचरकुसलचित्तसम्पयुक्तेहि
समाना; ठपेत्वा विरतित्तयं; अनियत-येवापनकेसु करूणा मुदिता
येव उप्पज्जन्ति । अहेतुककिरियाचित्तसम्पयुक्ता अहेतुका । ते
कुसलविपाक-अहेतुकमनोधातु-मनोविञ्ज्राणधातु-चित्तसम्पयुक्तेहि
समाना । मनोविञ्ज्राणधातुद्वये^१ विरियिन्द्रियं अधिकं । विरियिन्द्रिय-
सम्भवतो पनेत्थ बलप्पत्तो समाधि होति ।

६५. हसितुप्पादचित्तेन सम्पयुक्ता द्वादस-धम्मा होन्ति;
पीतिया सह । अयमेत्थ विसेसो ।

६६. रूपावचर-किरियाचित्तसम्पयुक्ता^२ पन रूपावचरा ।
अरूपावचरकिरियाचित्तसम्पयुक्ता अरूपावचरा । ते सब्बे पि
सकभूमिकुसलचित्तसम्पयुक्तेहि समाना ति । एवं वीसतिकिरिया-
चित्तसम्पयुक्ता चेतसिका वेदितव्वा ।

R. 28. ६७. एत्तावता कुसल-अकुसल-विपाक-किरिया-भेद-भिन्नेन

B.35. एकूननवुतिया चित्तेन सम्पयुक्ता चेतसिका निदिट्ठा होन्ति ।

कुसलाकुसलेहि विपाक-क्रिया-

हृदये हि युता पन चेतसिका ।

सकला पि च साधु मया कथिता,

सुगतेन महामुनिना कथिता ॥८७॥

अधिगच्छति यो इमं अनुनं,

परमं तस्स समन्ततो मति ।

अभिधम्मनये दुरासदे,

अतिगम्भीरतरे^३ विजम्भते ति ॥८८॥

इति अभिधम्मावतारे चेतसिकनिद्देशो नाम दुतियो परिच्छेदो ।

१. ० पन—म० ।

२. ० किरिय० म० पोत्थके सब्बत्थ ।

३. ० ठाने—म० ।

ततियो परिच्छेदो

(१) चेतसिक-विभाग-निर्देशो

R. 29. सब्बे चेतसिका वुत्ता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ।

S. 28. नामसामञ्जसो येव, द्वे पञ्चास भवन्ति ते ॥८६॥

१. सेय्यथीदं—फस्सो, वेदना, सञ्जा, चेतना, वितक्को, विचारो, पीति, चित्तेकग्गता, विरियं, जीवितं, छन्दो, अधिमोवखो, मनसिकारो, तत्रमज्झत्तता, सद्धा, सति, हिरि, ओतप्पं, अलोभो, अदोसो, अमोहो, कायपस्सद्धि-आदीनि छयुगलानि, तिरस्सो विरतियो, करुणा, मुदिता, लोभो, दोसो, मोहो, उद्धच्चं, मानो, दिट्ठि, इस्सा, मच्छरियं, कुवकुच्चं, थीनं, मिद्धं, विचिकिच्छा, अहिरिकं, अनोतप्पं चा ति ।

(२) चेतसिक-सम्पयोग-कथा

B. 36. चतुपञ्चासधा कामे, रूपे पञ्चदसेरिता ।

ते होन्ति द्वादसारूपे, चत्ताळीस अनासवा ॥८७॥

एकवीससतं सब्बे, चित्तुप्पादा समासतो ।

एतेसु तेसमुप्पत्ति, उद्धरित्वा^१ पनेककं ॥८८॥

फस्सादीनं तु धम्मानं, पववखामि इतो परं ।

पाटवत्थाय भिवखूनं, चित्तचेतसिकेस्वहं ॥८९॥

(३) अविनिब्भोगादि-सम्पयोगो

एकग्गता मनक्कारो, जीवितं फस्स पञ्चकं ।

अट्ठे ते अविनिब्भोगा, एकुप्पादा सहवखया ॥९०॥

- फस्सो च वेदना सञ्जा, चेतना जीवितिन्द्रियं ।
 एकगता मनक्कारो, सब्बसाधारणा इमे ॥६४॥
- वितक्को पञ्चपञ्जास, चित्तेसु समुदीरितो ।
 चारो छसट्ठि-चित्तेसु, जायते नत्थि संसयो ॥६५॥
- एकपञ्जास-चित्तेसु, पोति तेसट्ठिका^१ सुखं ।
 उपेक्खा पञ्चपञ्जास-चित्ते दुक्खं तु तीसु हि ॥६६॥
- होति द्वासट्ठि चित्तेसु, सोमनस्सिन्द्रियं पन ।
 दुक्खिन्द्रियं पनेकस्मिं, तथेकस्मिं^२ सुखिन्द्रियं ॥६७॥
- R. 30. पञ्चुत्तरसते चित्ते, विरियं आह नायको ।
 चतुत्तरसते चित्ते, समाधिन्द्रियमब्रवी ॥६८॥
- सब्बाहेतुकचित्तानि, ठपेत्वा चेकहेतुकं^३ ।
 एकुत्तरसते चित्ते, छन्दमुप्पत्ति निद्दिसे^४ ॥६९॥
- S. 29. ठपेत्वा दस विञ्जाणे, विचिकिच्छायुतस्मि च ।
 दमुत्तरसते चित्ते, अधिमोक्खो उदीरितो ॥१००॥

(४) सद्धादि-सम्पयोगो

- B. 37. सद्धा सति हिरोतप्पं, अलोभादोसमज्झता ।
 छळेव युगला चे ति, धम्मा एकूनवीसति ॥१०१॥
- एकनवुतिया चित्ते, जायन्ति नियता इमे ।
 अहेतुकेसु चित्तेसु, अपुञ्जेसु न जायरे ॥१०२॥
- एकूनासीतिया चित्ते, पञ्जा जायति सब्बदा ।
 अट्ठवीसतिया चित्ते, करुणा मुदिता सियुं ॥१०३॥

१. तेसट्ठिया—म० रो० ।

२. तथेकस्मिं—म० ।

३. चेकहेतुके—म० ।

४. उद्दिसे—म० ।

कामावचरपुञ्जेषु, सब्बलोकुत्तरेषु च ।
 चत्ताळीस विधे चित्ते, साट्ठके विरत्तियं ॥१०४॥
 सट्ठा सति हिरोत्तप्पा,^१ अलोभादित्तयम्पि च ।
 युगलानि छ मज्झत्तं, करुणा मुदिता पि च ॥१०५॥
 तथा विरत्तियो तिस्रो, सब्बे ते पञ्चवीसति ।
 कुसलाव्याकता चाति, कुसलेन पकासिता ॥१०६॥

(५) अहिरिकादि-सम्पयोगो

अहिरीकमनोत्तप्पं, मोहो उद्धच्चमेव च ।
 द्वादसापुञ्जचित्तेषु, नियता येव जायरे ॥१०७॥
 लोभो दोसो च मोहो च, मानो दिट्ठि च संसयो ।
 मिद्धमुद्धच्च-कुक्कुच्चं, थो नं मच्छरियं पि च ॥१०८॥
 अहिरीकं अनोत्तप्पं, इस्सा च दोमनस्सकं ।
 एते अकुसला वुत्ता, एकन्तेन महेसिना ॥१०९॥
 लोभो अट्ठसु निट्ठित्ठो, वुत्ता चतुसु दिट्ठिसु ।
 मानो दिट्ठि वियुत्तेसु, दोसो द्वीस्वेव जायते ॥११०॥
 इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्चा, द्वीसु जायन्ति नो सह ।
 विचिकिच्छा पनेकस्मिं, थो न मिद्धं तु पञ्चवसु ॥१११॥

B. 38.

फस्सो च वेदना सञ्जा, चेतना जीवितं मनो ।
 वितक्को च विचारो च, पीति विरियं समाधि च ॥११२॥
 छन्दो चेवाधिमोक्खो च, मनसिकारो च चुट्ठस ।
 कुसलाकुसला चेव, होन्ति अव्याकता पि च ॥११३॥

(६) भानङ्ग-वसेन सम्पयोगो

एकूनत्तिस-चित्तेषु, भानं पञ्चङ्गिकं मतं ।
 चतुभानङ्गयुत्तानि, सत्तत्तिसा ति निट्ठिसे ॥११४॥

१. हिरोत्तप्पं—म०, हिरोत्तप्पं—रो. ।

- S. 30. एकादस-विधं चित्तं, तिवङ्गिकमुदीरितं ।
चतुर्त्तिसविधं चित्तं, दुवङ्गिकमुदीरितं ॥११५॥

(७) इन्द्रिय-वसेन सम्पयोगो

- R. 31. सभावेनावितक्केसु, भानङ्गानि न उद्धरे ।
सब्बाहेतुकचित्तेसु, मगगङ्गानि न चुद्धरे ॥११६॥
तीणि सोळस चित्तेसु, इन्द्रियाणि वदे बुधो ।
एकस्मिं पन चत्तारि, पञ्च तेरससुद्धरे ॥११७॥
सत्त द्वादस चित्तेसु, इन्द्रियाणि जिनो ब्रवी ।
एकेनूनेसु अट्ठेव, चत्ताळीसमनेसु हि^१ ॥११८॥
चत्ताळीसाय चित्तेसु, नवकं नायको ब्रवी ।
एवमिन्द्रिययोगो पि, वेदितब्बो विभावना ॥११९॥

(८) मगगङ्ग-वसेन सम्पयोगो

- अमगगङ्गानि नामेतथ, अट्ठारस अहेतुका ।
भानङ्गानि न विज्जन्ति, विज्जाणेषु द्विपञ्चसु ॥१२०॥
एकचित्तं दुमगगङ्गं ति, मगगङ्गा ति सत्तसु ।
चत्ताळीसाय चित्तेसु, मगगो सो चतुरङ्गिको ॥१२१॥
पञ्चदससु चित्तेसु, मगगो पञ्चङ्गिको मतो ।
वुत्तो द्वर्त्तिसचित्तेसु, मगगो सत्तङ्गिको पि च ॥१२२॥
B. 39. मगगो अट्ठसु चित्तेसु, मतो अट्ठङ्गिको ति हि ।
एवं तु सब्बचित्तेसु, मगगङ्गानि समुद्धरे ॥१२३॥

(९) बल-वसेन सम्पयोगो

- बलानि द्वे द्वि-चित्तेसु, एकस्मिं तीणि दीपये ।
एकादससु चत्तारि, छ द्वादससु दीपये^२ ॥१२४॥

१. च—म. ।

२. निट्ठिसे—म. ।

एकनासीतिया सत्त, सोळसेवाबलानि तु ।
चित्तमेवेत्थ^१ विज्जेय्यं, सबलं अबलं पि च ॥१२५॥

भानङ्ग-मग्गङ्ग-बलिन्द्रियानि,
चित्तेसु जायन्ति हि येसु यानि ।
मया समासेन समुद्धरित्वा,
वुत्तानि सब्बानि पि तानि तेसु ॥१२६॥

इति अभिधम्मावतारे चेतसिकविभाग-निद्देशो नाम ततियो परिच्छेदो ।

१. चित्तमेवं तु—म

२. म. पोत्थके नत्थि ।

चतुर्थो परिच्छेदो

(१) एकविधादि-नय-निर्देशो

- R. 32. इतो परं पक्खामि, नयमेकविधादिकं ।
 S. 31. आभिधम्मिक-भिक्खूनं, बुद्धिया पन बुद्धिया^१ ॥१२७॥
 सब्बमेकविधं चित्तं, विजाननसभावतो ।
 दुविधं च भवे चित्तं, अहेतुकसहेतुको^२ ॥१२८॥
 पुञ्ञापुञ्ञविपाका हि, कामे दस च पञ्च च ।
 क्रिया तिस्सो ति सब्बे पि, अट्टारस अहेतुका ॥१२९॥
 एकसत्तति सेसा हि,^३ चित्तुप्पादा महेसिना ।
 सहेतुका ति निद्दिट्ठा, तादिना हेतुवादिना ॥१३०॥

(२) वत्थु-नय-निर्देशो

- B. 40. सवत्थुकावत्थुकतो, ततोभयवसेन^४, च ।
 सब्बं वुत्तप्पकारं तु, तिविधं होति मानसं ॥१३१॥
 सब्बो कामविपाको च, रूपे पञ्चदसा पि च ।
 आदिमग्गो सितुप्पादो, मनोधातुक्रिया पि च ॥१३२॥
 दोमनस्स-द्वयञ्चा पि, तेचत्ताळीस मानसा ।
 नुप्पज्जन्ति विना वत्थुं, एकन्तेन सवत्थुका ॥१३३॥

१. बुद्धिया—म. रो. ।

२. ० सहेतुता—म. रो. ।

३. सेसानि—म० ।

४. तथोभय.—म. ।

अरूपावचरपाका च, एकन्तेन अवत्युका ।
द्वाचत्तालीस सेसानि, चित्तानुभयथा सियुं ॥१३४॥

(३) आरम्भण-नय-निद्देशो

एकेकारम्भणं चित्तं, पञ्चारम्भणमेव च ।
छळारम्भणकं चेति, एवं पि तिविधं सिया ॥१३५॥
विज्झाणानि च द्वे-पञ्च, अट्ट लोकुत्तरानि पि^१ ।
सब्बं महग्गतं चेव, ठपेत्वा भिज्जमानसं ॥१३६॥
तेचत्तालीस-विज्जेय्या, एकेकारम्भणा पन ।
मनोधातुत्तयं तत्थ, पञ्चारम्भणमीरितं ॥१३७॥
तेचत्तालीस सेसानि, छळारम्भणिका मता ।
तथा च तिविधं चित्तं, कुसलाकुसलादितो ॥१३८॥

(४) हेतु-नय-निद्देशो

- S. 32. अहेतुमेकहेतुं च, द्विहेतुं च तिहेतुकं ।
एवं चतुब्बिधं चित्तं, विज्झातब्बं विभाविना ॥१३९॥
हेट्ठा मया पि निद्दिट्ठा, अट्ठारस अहेतुका ।
विचिकिच्छुद्धच्च-युत्तं, एक-हेतुं उदीरितं ॥१४०॥
- R. 33. कामे द्वादसधा पुज्जं, विपाका क्रियतो पन ।
दसधा कुसला चापि,^२ वावीसति दुहेतुका ॥१४१॥
- B. 41. कामे द्वादसधा पुज्ज-विपाक-क्रियतो पन ।
सब्बं महग्गतं चेव, अप्पमाणं तिहेतुकं ॥१४२॥

(५) रूपिरियापथादि-नय-निद्देशो

रूपिरियापथ-विज्जत्ति, जनकाजनकादितो ।
एवं चापि हि तं चित्तं, होति सब्बं चतुब्बिधं ॥१४३॥
द्वादसाकुसला तत्थ, कुसला कामधातुया ।
तथा दस क्रिया कामे, अभिज्जा-मानस-द्वयं ॥१४४॥

१. च.—म. -

२. चाति—म. ।

समुद्रापेन्ति रूपानि, कप्पेन्ति इरियापथं ।

जनयन्ति च विज्जती, इमे द्वितित मानसा ॥१४५॥

कुसला च क्रिया चेव, ते महगत्त-मानसा ।

अट्टानासव-चित्तानि, छब्बीसति च मानसा ॥१४६॥

समुद्रापेन्ति रूपानि, कप्पेन्ति इरियापथं ।

चोपनं न च पापेन्ति, द्वि-किच्च-नियता इमे ॥१४७॥

ठपेत्वा दस विज्जाणे, विपाका द्वीसु भूमिसु ।

क्रिया चेव मनोधातु, इमानेकूनवीसति ॥१४८॥

समुद्रापेन्ति रूपानि, न करोन्तितर-द्वयं ।

पुन द्वेपञ्च-विज्जाणा, विपाका च अरूपिसु ॥१४९॥

सब्बेसं सन्धि चित्तञ्च, चुतिचित्तं च अरहतो ।

न करोन्ति ति-किच्चानि, इमे सोळस मानसा ॥१५०॥

(६) ठान-नय-निद्देसो

एक-द्वि-ति-चतुट्टान-पञ्चट्टानानभेदतो ।

पञ्चधा चित्तमवखासि, पञ्चनिम्मल-लोचनो ॥१५१॥

कुसलाकुसला सब्बे, चित्तुप्पादा महाक्रिया ।

महगत्तक्रिया चेव, चत्तारो फलमानसा ॥१५२॥

B. 42. सब्बे व पञ्च-पञ्जास, निष्पपञ्चेन सत्थुना ।

जवनट्टानतो येव, एकट्टाने नियामिता ॥१५३॥

पुन द्वे-पञ्चविज्जाणा, दस्सने सवणे तथा ।

घायने सायनट्टाने, फुसने पटिपाटिया ॥१५४॥

मनोधातुत्तिकं ठाने, आवज्जने पटिच्छने ।

अट्टसट्ठि भवन्तेते, एकट्टानिकत्तं गता ॥१५५॥

S. 33. पुन द्विट्टानिकं नाम, चित्तद्वयं उदीरितं ।

सोमनस्सयुतं पञ्च-द्वारे सन्तीरणं सिया ॥१५६॥

तदारम्भणं च छद्वारे, बलवारम्भणे सति ।
 तथा वोढुपनं होति, पञ्चद्वारे^१ तु वोढुपं ॥१५७॥
 मनोद्वारे तु सव्वेसं, होति आवज्जनं पन ।
 इदं द्विद्वानिकं नाम, होति चित्त-द्वयं पन ॥१५८॥
 पटिसन्धिया भवज्झस्स, चुतिया ठानतो पन ।
 महगतविपाका ते, नव तिद्वानिका मता ॥१५९॥
 R. 34. अट्टकाममहापाका, पटिसन्धि-भवज्झतो ।
 तदालम्बणतो चेव, चुतिद्वानवसेन च ॥१६०॥
 चतुद्वानिक-चित्तानि, अट्ट-होती ति निद्दिसे ।
 कुसलाकुसलपाकं तु, उपेक्खासहगतद्वयं ॥१६१॥
 सन्तीरणं भवे पञ्च-द्वारे छ-द्वारिकेसु च ।
 तदालम्बणतं याति. बलवारम्भणे सति ॥१६२॥
 पटिसन्धि भवज्झानं, चुतिद्वानवसेन च ।
 पञ्चद्वानिकचित्तं ति, इदं द्वयमुदीरितं ॥१६३॥

(७) किच्च-नय-निद्दिसे

B. 43.

पञ्चकिच्चं द्वयं वुत्तं, चतुकिच्चं पनट्टकं ।
 तिकिच्चं नवकं द्वे तु, द्वि किच्चा सेसमेककं ॥१६४॥
 भवज्झावज्जनं चेव, दस्सनं सम्पटिच्छनं ।
 सन्तीरणं वोत्थपनं, जवनं भवति सत्तमं ॥१६५॥
 छबिबधं होति तं छन्नं, विज्जाणानं पभेदतो ।
 सत्तधा सत्तविज्जाण-धातूनं तु पभेदतो ॥१६६॥

(८) आरम्भण-नय-निद्दिसे

एकेकारम्भणं छवकं, पञ्चारम्भण-भेदतो ।
 छळारम्भणतो चेव, होति अट्टविधं मनो ॥१६७॥

तत्थ द्वेपञ्चविञ्जाना, होन्ति एकेक-गोचरा ।
रूपारम्मणिका द्वे तु, द्वे द्वे सदादि-गोचरा ॥१६८॥

सब्बं महगगतं चित्तं, पञ्चाभिञ्जा-विवज्जितं ।
सब्बं लोकुत्तरं चेति, एकेकारम्मणं भवे ॥१६९॥

एकेकारम्मणं छक्कं, इति ज्ञेयं विभाविना ।
पञ्चारम्मणिकं नाम, मनोधातुत्तयं भवे ॥१७०॥

S. 34. कामावचरचित्तानि, चत्ताळीसं तथेककं ।
अभिञ्जानि च सब्बानि, छळारम्मणिकानि तु^१ ॥१७१॥

(६) विविध-नय-निद्देशो

चित्तं नवविधं होति, सत्त विञ्जाणधातुसु ।
पच्छिमं च तिधा, कत्वा कुसलाकुसलादितो ॥१७२॥

पुञ्जापुञ्जवसेनेव, विपाकक्रियभेदतो ।
छसत्तति विधो भेदो, मनोविञ्जाणधातुया ॥१७३॥

मनोधातुं द्विधा कत्वा, विपाक-क्रिय-भेदतो ।
नवधा पुब्बवुत्तेहि, दसधा होति मानसं ॥१७४॥

B. 44. धातु-द्वयं द्विधा कत्वा, पच्छिमं पुन पण्डितो ।
एकादस-विधं चित्तं, होती ति परिदीपये ॥१७५॥

मनोविञ्जाणधातुम्पि, कुसलाकुसलादितो ।
चतुधा विभजित्वान, वदे द्वादसधा ठितं ॥१७६॥

R. 35. भवे चुद्दसधा चित्तं, चुद्दसट्ठान-भेदतो ।
पटिसन्धिया भवद्गस्स, चुतियावज्जनस्स च ॥१७७॥
पञ्चन्नं दस्सनादीनं, सम्पटिछन्नचेतसो ।
सन्तीरणस्स वोत्थब्बं^२-जवनानं वसेन च ॥१७८॥

१. ति—म. ।

२. वोत्थब्ब—रो. ।

तदारम्भण-चित्तस्स, तथेव ठान-भेदतो ।
 एवं चुद्धसधा चित्तं, होती ति परिदोषये ॥१७६॥
 भूमि-पुग्गल-नानत्त-वसेन च पवत्तितो ।
 बहुधा पन^१ तं^१ चित्तं, होती ति च विभावये ॥१८०॥
 एक-विधादिनये पनिमस्मिं,
 यो कुसलो मतिमा इध भिक्खु ।
 तस्सभिधम्मगता पन अत्था,
 हत्थगतामलका विय होन्ती ति ॥१८१॥

इति अभिधम्मावतारे एकविधादिनिद्देशो नाम चतुर्थो परिच्छेदो ।

पञ्चमो परिच्छेदो

१ चित्तुप्पत्तिनिद्देशो

(१) भूमि-पुग्गल-कथा

S. 35.
R. 36.
B. 45.

इतो परं पवक्खामि, बुद्धिबुद्धिकरं नयं ।
चित्तानं भूमिसुप्पत्तिं, पुग्गलानं वसेन च ॥१८२॥
देवा चैव मनुस्सा च, तिस्सो चापायभूमियो ।
गतियो पञ्च निद्दिट्ठा, सत्थुना तु तयो भवा^१ ॥१८३॥
भूमियो तत्थ तिसेव, तासु तिसेव पुग्गला ।
भूमिस्वेतासु उप्पन्ना, सब्बेव^२ पन पुग्गला ॥१८४॥
पटिसन्धिक - चित्तानं, वसेनेकूनवीसति ।
पटिसन्धि च नामेसा, दुविधा समुदीरिता ॥१८५॥
अचित्तका सचित्ता च, असञ्जीनमचित्तका ।
सेसा सचित्तका जेय्या, सा पनेकूनवीसति ॥१८६॥
पटिसन्धिवसेनेवं, होन्ति वीसति पुग्गला ।
इध चित्ताधिकारत्ता, अचित्ता न च उद्धटा ॥१८७॥
अहेतु-द्वि-तिहेतू ति, पुग्गला तिविधा सियुं ।
अरिया पन अट्ठा ति, सब्बे एकादसेरिता ॥१८८॥

१. म. पोत्थके नत्थि ।

२. सब्बे च—म. ।

(२) भूमिवसेन-चित्तप्पत्ति-कथा

एतेसं पन सब्बेसं, पुग्गलानं पभेदतो ।
 चित्तानं भूमिसुप्पत्ति, भणतो मे निबोधथ ॥१८६॥
 तिस भूमिसु चित्तानि,^१ कति जायन्ति मे वद ? ।
 चुदसेव तु चित्तानि, होन्ति सब्बासु भूमिसु ॥१८७॥
 सदा वोसति चित्तानि, कामे येव भवे सियुं ।
 पञ्च रूपभवे येव, चत्तारो च अरूपिसु ॥१८८॥^२
 कामरूपभवेस्वेव, अट्टारस भवन्ति हि ।
 द्वे चत्ताळीस चित्तानि, होन्ति तीसु भवेसु हि ॥१८९॥^३

टीकायं अधिका गाथा

“कामे अट्टमहापाका, दोमनस्स द्वयम्पी च ।
 तथा घाणादि विञ्जाराणत्तयं पाका अपुञ्जजा”^२ ॥
 “पुञ्ज-रूपाणि पञ्चेव, पुञ्जजं सम्पटिच्छनं ।
 चक्खु-सोत-द्वयं पुञ्जं, पाकसन्तीरणद्वयं ॥
 पुञ्जपाकं सितुप्पाद-मनोधातु क्रिया पि च ।
 अट्टारसा पि सगगेन, पञ्चरूपक्रिया पि च ।
 कामरूप भवेस्वेव, एतानि हि सदा सियुं^२ ॥
 “पटिघद्वयवज्जानि, अपञ्जानि दसेव च ।
 महापुञ्जानि अट्टेव, वोत्थपनट्ट क्रियानि च ॥
 कणिट्टमग्गवज्जानि, अट्टलोकुत्तरानि च ।
 पुञ्जा रूपानि चत्तारि, गहेत्वा रूपक्रियानि च ।
 द्वे चत्ताळीस चित्तानि, होन्ति तीस भवेसुपि”^३ ॥

- S. 36. ठपेत्वा पन सब्बेसं,^१ चतस्सोपायभूमियो ।
तेरसेव च चित्तानि, होन्ति छब्बीस भूमिसु ॥१६३॥^२
- B. 46. अपरानि चतस्सो पि, ठपेत्वारूपभूमियो ।
चित्तानि पन जायन्ति, छ च छब्बीस भूमिसु ॥१६४॥^३
- R. 37. सुद्धावसिक-देवानं, ठपेत्वा पञ्च भूमियो ।
पञ्चचित्तानि जायन्ति,^४ पञ्चवीसतिभूमियो ॥१६५॥^५
अपरानि च द्वे होन्ति, पञ्चवीसति भूमिसु ।
ठपेत्वा नेव-सञ्जं च, चतस्सोपायभूमियो ॥१६६॥^६
द्वे पि चित्तानि जायन्ति, चतुर्वीसति भूमिसु ।
आकिञ्चं^७ नेव-सञ्जं च, ठपेत्वा पायभूमियो ॥१६७॥^८

टीकायं अधिका गाथा

“चतुत्थारूपावचरं, अनागामिफलादयो ।
महाक्रिया च जायन्ति, तेरसापायवज्जिते^२ ॥
“मनोधातुक्रियं चेव, पुञ्जं सम्पटिच्छनं ।
चक्षुसोतद्वयं पुञ्ज-पाकं सन्तीरणद्वयं ।
छेव चित्तानि जायन्ति, तथारूपविवज्जिते^३ ॥
दिट्ठिया सम्पयुत्तानि, विचिकिच्छायुतं तथा ।
पञ्च सब्बत्थ जायन्ति, सुद्धावासविवज्जिते^४ ॥
“ठपेत्वा नेवसञ्जञ्च, चतस्सोपाय-भूमियो ।
सेसेसु ततियारूपजवनं जायति द्वयं ॥
“चतुत्थ-ततियारूपं, हित्वा आपायभूमियो^६ ।
सेसासु दुतियारूपजवनं जायति द्वयं^८ ॥

१. सब्बासं—म. ।

४. जायन्ते म. ।

७. अकिञ्चञ्जं—म. अकिञ्जं—रो. ।

अपायभूमियो हित्वा, तिस्सो चारूपभूमियो ।
द्वे येव पन चित्तानि, होन्ति तेवीसभूमिसु ॥१६८॥^१

अरूपे च अपाये च, ठपेत्वा अट्ठभूमियो ।
एकादस-विधं चित्तं, होति द्वावीसभूमिसु ॥१६९॥^२

सुद्धावासे अपाये च, ठपेत्वा नवभूमियो ।
एकवीसासु निच्चं पि, चत्तारो व भवन्ति हि ॥२००॥^३

§. 37. एकं सत्तरसस्वेव, चित्तं जायति भूमिसु ।
सुद्धावासे ठपेत्वा तु, अपायरूपभूमियो ॥२०१॥^४

द्वादसेव तु जायन्ते, एकादससु भूमिसु ।
ठपेत्वा पन सब्बापि, भूमियो हि महग्गता ॥२०२॥^५

कामावचरदेवानं, मनुस्सानं वसेन तु ।
अट्ठचित्तानि जायन्ते, सदा सत्तसु भूमिसु ॥२०३॥^६

टीकायं अधिका गाथा

“आपाय भूमिया हित्वा, तिस्सोचारूपभूमियो ।
सेसासु अट्ठमारूपजवनं द्वयं जायति”^१ ॥
“सब्बा रूपञ्च विपाकं, ठपेत्वा सेसमानसा ।
एकादसेव जायन्ति, अपायारूपवज्जिते”^२ ॥
“सोतापत्तिफलञ्चेव, सकदागामिफलमपि च ।
सकदागामिमग्गो च, ठपेत्वापाय सुद्धके ।
अनागामिमग्गो चेव, एकवीसासु होन्ति हि”^३ ॥
“सुद्धावासे अपाये च, ठपेत्वारूपभूमियो ।
आदिमग्गो एको होति, सत्तरससु भूमिसु”^४ ॥
“दोमनस्सद्वयं पुञ्ज-पाका सत्त अपुञ्जजं ।
घाणादि तथं सेसासु, हित्वा सब्बे महग्गता”^५ ॥
“कामे देवमनुस्सानं, महापाकानि जायरे ।
सदा सत्तसु एतानि, हित्वा बावीस भूमियो”^६ ॥

- पञ्चमज्झानपाकेको, जायते छसु भूमिसु ।
 चत्तारि पन चित्तानि, तीसु तीस्वेव भूमिसु ॥२०४॥
- B. 47. चत्तारि पन चित्तानि, होन्ति एकेकभूमिसु ।
 अरूपावचरपाकानं, वसेन परिदीपये ॥२०५॥
- कुसलाकुसला कामे, तेसं पाका अहेतुका ।
 आवज्जनद्वयं चाति, सत्ततिसेव मानसा ॥२०६॥
- नरकादिस्वपायेस, चतुस्वपि च जायरे ।
 द्वे पञ्चासावसेसानि, नुप्पज्जन्ति कदाचि पि ॥२०७॥
- कामे देवमनुस्सानं, नवपाका महग्गता ।
 नेव जायन्ति जायन्ति, असीति हृदया सदा ॥२०८॥
- कामे अट्ठ महापाका, दोमनस्स-द्वयं पि च ।
 तथा घाणादिविज्जाणत्तयं पाका अपुञ्जजा ॥२०९॥
- नत्थि अरूपपाका च, रूपावचरभूमियं ।
 इमेहि सह चित्तेहि, तयो मग्गा फलद्वयं ॥२१०॥
- S. 38. चत्तारो दिट्ठिसंयुत्ता, विचिकिच्छायुतम्पि च ।
 चत्तारो हेट्ठिमा पाका, सुद्धावासेन लब्धरे ॥२११॥
- सेसानि एकपञ्चास, - चित्तानि पन लब्धरे ।
 रूपावचरिका सब्बे, विपाका कामधातुया ॥२१२॥
- दोमनस्सादिमग्गो च, क्रिया च द्वे अहेतुका ।
 तेचत्ताळीस चित्तानि, नत्थी आरूपभूमियं ॥२१३॥

(३) पुगल-वसेन चित्तुप्पत्ति

- R. 38. एवं भूमिवसेनेव, चित्तुप्पत्ति विभाविता^१ ।
 तथा एकादसन्तं पि, पुगलानं वसेन च ॥२१४॥

१. विभावये—म. ।

B. 48. कुसलाकुसला कामे, तेसं पाका अहेतुका ।
 आवज्जनद्वयं चाति, सत्ततिसेव मानसा ॥२१५॥

अहेतुकस्स सत्तस्स, जायन्ते पञ्च भूमिषु ।
 द्वे पञ्चासावसेसानि, न जायन्ति कदाचि पि ॥२१६॥

अहेतुकस्स वुत्तेहि, कामपाका दुहेतुका ।
 दुहेतुकस्स जायन्ते, चत्ताळीस तथेककं ॥२१७॥

सब्बे महग्गता चेव, सब्बे पि च अनासवा ।
 तिहेतुक-विपाका च, कामे नव क्रिया पि च ॥२१८॥

दुहेतुनो न जायन्ति, चत्ताळीसं तथादु च ।
 कामावचरसत्तस्स, तिहेतु-पटिसन्धिनो ॥२१९॥

पुथुज्जनस्स जायन्ते, चतुपञ्चास मानसा ।
 दुहेतुकस्स वुत्तानि, चत्ताळीसं तथेककं ॥२२०॥

चत्तारो ज्ञाणसंयुत्ता, विपाका कामधातुया ।
 रूपारूपेषु पुञ्जानि, चतुपञ्चास मानसा ॥२२१॥

पुथुज्जनस्स जायन्ते, पञ्चतिस न जायरे ।
 छ देवेषु मनुस्सेषु, सोतापन्नस्स देहिनो ॥२२२॥

पञ्चासेवस्स चित्तानि, जायन्ती ति विनिद्दिसे ।
 नवतिसेव चित्तानि, नुप्पज्जन्ती ति दीपये ॥२२३॥

सोतापन्नस्स वुत्तानि, ठपेत्वा पठमं फलं ।
 अत्तनो च फलेनरस, सकदागामिनो सियुं ॥२२४॥

B. 49. सकदागमिस्स वुत्तानि, ठपेत्वा पटिघ-द्वयं ।
 दुतियं च फलं हित्वा, यानि चित्तानि तानि हि^१ ।
 अनागामिस्स सत्तस्स, जायन्ती ति विनिद्दिसे ॥२२५॥

- S. 39. कति चित्तानि जायन्ति,^१ कामे अरहतो पन ? ।
 चत्ताळीसं च चत्तारि, कामे अरहतो सियुं ॥२२६॥
 मग्गट्ठानं चतुण्णं पि, पुग्गलानं सकं सकं ।
 मग्गचित्तं सिया तेसं, एकचित्तक्खणा हि ते ॥२२७॥
 पुथुज्जनस्स तीस्वेव, पठमज्झान-भूमिसु ।
 पंचतिसेव चित्तानि, जायन्ते ति विनिद्दिसे ॥२२८॥
 घाणादीसु च विञ्ज्राण-त्तयं सत्त अपुञ्जजा ।
 महापाका तथा पाका, उपरिज्झानभूमिका ॥२२९॥
 विपाका पि च आरूप्पा, दोमनस्स द्वयं पि च ।
 अट्टारस क्रिया चेव, अट्ट लोकुत्तरानि च ॥२३०॥
 पठमज्झान - निब्बत्त - पुथुज्जन-सरीरिनो ।
 एतानि चतुपञ्चास, चित्तानि न च लब्धरे ॥२३१॥
- R. 39. सोतापन्नस्स चित्तानि, तत्थेकर्तिस जायरे ।
 पुथुज्जनस्स वुत्तेसु, हित्वा वा पुञ्जपञ्चकं ॥२३२॥
 सकदागामिनो तत्थ, ठेत्वा पठमं फलं ।
 एकर्तिसेव जायन्ते, पक्खिपित्वा सकं फलं ॥२३३॥
 अनागामिस्स तत्थेव, ठपेत्वा दुतियं फलं ।
 एकर्तिसेव जायन्ते, फलचित्तेन अत्तनो ॥२३४॥
 विञ्ज्राणं चक्खु-सोतानं, पुञ्जजं सम्पटिच्छनं ।
 सन्तीरण द्वयं चेव, क्रिया चित्तानि वीसति ॥२३५॥
- B. 50. अरहत्तफलं पाको, पठमज्झान-सम्भवो ।
 सत्तवीसति चित्तानि, अरहन्तस्स जायरे ॥२३६॥

पुथुजनस्स तीस्वेव, दुतियज्झानभूमिसु ।
 छत्तिस्स दुतियज्झान-ततियज्झान-पाकतो ॥२३७॥^१
 पुथुज्जनस्स वुत्तेसु, हित्वा चा^१ पुञ्ञपञ्चकं ।
 सोतापन्नस्स बत्तिस्स, फलेन सह अत्तनो ॥२३८॥

S. 40

सोतापन्नस्स वुत्तेसु, ठपेत्वा पठमं फलं ।
 बत्तिस्स फलचित्तेन, सकदागामिस्स अत्तनो ॥२३९॥
 सकदागामि-वुत्तेसु, ठपेत्वा दुतियं फलं ।
 अनागामिफलेनस्स, बत्तिसेव भवन्ति हि ॥२४०॥
 अरहन्तस्स तीस्वेव, अट्ठवीसति अत्तनो ।
 फलेन दुतियज्झान, ततियज्झानपाकतो ॥२४१॥
 परित्तक-सुभादीनं, देवानं तीसु भूमिसु ।
 पञ्चत्तिसेव जायन्ते, चतुत्थज्झानपाकतो ॥२४२॥
 सोतापन्नस्स तत्थेकर्त्तिस्स चित्तानि जायरे ।
 सकदागामिनो एवं, तथानागामिनो पि च ॥२४३॥
 खीणासवस्स तेत्थेव, सत्तवीसति मानसा ।
 तथा वेह्णफले चापि, सब्बेसं होन्ति मानसा ॥२४४॥

टीकायं अधिका गाथा

‘दोमनस्स द्वयं हित्वा, अपुञ्ञानि दसेव च ।
 कामपुञ्ञानि अट्ठेव, नव पुञ्ञा महग्गता^१ ॥
 चदल्लुसोतद्वयं पुञ्ञ-पाकं सन्तीरणं द्वयं ।
 श्रावज्जनद्वयं चेव, पुञ्ञजं सम्पटिच्छन् ॥
 दुतियज्झानपाकेन, ततियज्झानपाकतो ।
 छत्तिसेव च चित्तानि, दुतियज्झान-देहिनो^१ ॥

- एकतिसेव चित्तानि, सुद्धावासिक-भूमिषु ।
 अनागामिकसत्तस्स, होन्ती ति परिदीपये ॥२४५॥
 अरहतो पन तत्थेव, मानसा सत्तवीसति ।
 एवं रूपिषु चित्तानि, विज्जेय्यानि विभाविना ॥२४६॥
- B. 51. चतुवीसति चित्तानि, पठमारूप-भूमियं ।
 पुथुज्जनस्स सत्तस्स, जायन्ती ति विनिद्दिसे ॥२४७॥^१
 सोतापन्नस्स तत्थेव, ठपेत्वा पुज्ज-पञ्चकं ।
 समवीसति चित्तानि, फलेन सह अत्तनो ॥२४८॥
 सकदागामिनो तत्थ, तथानागामिनो पि च ।
 जायन्ति वीसचित्तानि, पुब्बपुब्बफलं विना ॥२४९॥
 खीणासवस्स तत्थेव, दस पञ्च च मानसा ।
 पुथुज्जनस्स सत्तरस, दुतियारूपभूमियं ॥२५०॥^२
- S. 41. होन्ति तेवीस चित्तानि, इति वत्वा विभावये ।
- R. 40. तिण्णन्नम्पेत्थ सेखानं, चित्तानेकूनवीसति ॥२५१॥^३

टीकायं अधिका गाथा

- “दोमनस्स-द्वयं हित्वा, अपुज्जानि दसेव च ।
 कामपुज्जानि अट्ठेव, आरूप्य कुसलानि च ।
 पठमारूपपाको च, क्रिया वोत्थपनम्पि च”^१ ॥
 “दोमनस्स द्वयं हित्वा, अपुज्जानि दसेव च ।
 कामपुज्जानि अट्ठेव, पुज्जारूपपरित्तयो ।
 ततियारूपपाको च, वोट्ठब्बञ्चा पि मानसं”^२ ॥
 “दोमनस्स-द्वयं हित्वा, अपुज्जानि दसेव च ।
 कामपुज्जानि अट्ठेव, पुज्जारूपपरित्तयो ।
 ततियारूपपाको च, फोट्ठब्बं चापि मानसं”^३ ॥
 “दिट्ठिया विप्पयुत्तानि, उद्धच्च-सहितं तथा ।
 कामपुज्जानि अट्ठेव, पुज्जारूपपरित्तयो ॥
 दुतियारूपपाको च, ओट्ठब्बञ्चा पि मानसं ।
 सक-सक-फलेनेव, चित्तानेकूनवीसति”^३

चुद्दसेव च^१ चित्तानि, दुतियारूपभूमियं ।
क्रियाद्वादस पाकेको, फलं खीणासवस्स तु ॥२५२॥

पुथुज्जनस्स सत्तस्स, ततियारूपभूमियं ।
बावीसति च चित्तानि, भवन्ती ति पकासये ॥२५३॥^२

अट्टारसेव चित्तानि, सोतापन्नस्स जायरे ।
सकदागामिनो तानि, ठपेत्वा पठमं फलं ॥२५४॥^३

सकदागामिवुत्तेसु, ठपेत्वा दुतियं फलं ।
अट्टारसेव चित्तानि, अनागामिस्स जायरे ॥२५५॥

तेरसेव च चित्तानि, ततियारूपभूमियं ।
खीणासवस्स सत्तस्स, भवन्ती ति विनिद्दिसे ॥२५६॥^४

टीकायं अधिका गाथा

“दोमनस्स द्वयं हित्वा, अञ्जानि दस एव तु ।
कामपुञ्जानि अट्ठेव, पुञ्जारूपपरी दुवे ।
ततियारूपपाको च, वोट्ठब्बं चापि मानसं”^२ ॥

“दिट्ठिया विप्पयुत्तानि, उद्धच्च-सहितं तथा ।
महापुञ्जानि अट्ठेव, पुञ्जारूपपरी दुवे ।
अट्टारसेव पाकेन, सोतापत्तिफले न च”^३ ॥

“महाक्रियानि अट्ठेव, पुञ्जारूपपरि दुवे ।
अरहत्तफलं पाको, वोट्ठब्बं चापि मानसं”^४ ॥

एकवीसति चित्तानि, चतुत्थारूपभूमियं ।

पुथुज्जनस्स सत्तस्स, जायन्ती ति विनिद्दिसे ॥२५७॥^१

S. 42. सोतापन्नस्स सत्तस्स, सत्तरस पकासये ।

B. 52. सकदागामिनो तानि, ठपेत्वा पठमं फलं ॥२५८॥^२

सकदागामि-वुत्तेसु, ठपेत्वा दुतियं फलं ।

होन्ति सत्तरसेवस्स, अनागामिस्स मानसा ॥२५९॥

द्वादसेव तु चित्तानि, चतुत्थारूपाभूमियं ।

जायन्ति अरहन्तस्स, इति वत्वा विभावये^३ ॥२६०॥

हेट्ठिमानं अरूपीनं, ब्रह्मानं उपरूपरि ।

अरूपकुसला चेव, उप्पज्जन्ति क्रियापि च ॥२६१॥

उद्धं-उद्धं-अरूपीनं, हेट्ठिमा हेट्ठिमा पन ।

अरूपानेव जायन्ते, दिट्ठादीनवतो किर ॥२६२॥

ठपेत्वा पठमं मगं, कुसलानुत्तरा तयो ।

कामावचरपुञ्ञानि, अपुञ्ञानि तथा दस ॥२६३॥

टीकायं अधिका गाथा

“दोमनस्स द्वयं हित्वा, अपुञ्ञानि दसेव च ।

कामे पुञ्ञानि अट्ठेव, वोट्ठब्बञ्चापि मानसं ।

चतुत्थारूपपुञ्ञं च, सपाकेनेकवीसति”^१ ॥

“दिट्ठिया विप्पयुत्तानि, उद्धच्चसहितं तथा ।

कामपुञ्ञानि अट्ठेव, सोतापत्तिफलमपि च ।

चतुत्थारूपपुञ्ञं च, सपाको वोत्थपमपि च”^२ ॥

“महाक्रियानि अट्ठेव; वोट्ठब्बञ्चापि मानसं ।

चतुत्थं च क्रिया रूपं, पाको अरहतो फलं”^३ ॥

चत्तारो रूपपुञ्जानि,^१ सब्बे पाका अनुत्तरा ।
 पठमारुप्पपाको च, नव कामक्रिया पि च ॥२६४॥
 अरूपा पि क्रिया, सब्बा, तेचत्तालीस मानसा ।
 उप्पज्जन्ति पनेतानि, पठमारुप्पभूमियं ॥२६५॥
 सब्बो कामविपाको च, सब्बो रूपो महग्गतो ।
 सितुप्पादो मनोधातु, दोमनस्स-द्वयम्पि च ॥२६६॥
 आदिमग्गो तयोपा का, अरूपा च तथूपरि ।
 छचत्तालीस नत्थेत्थ, पठमारुप्पभूमियं ॥२६७॥
 वुत्तेसु पन चित्तेसु, पठमारुप्प-भूमियं ।
 ठ पेत्वा पठमारुप्प-त्तयं, पाको च अत्तनो ॥२६८॥

- B. 53. चत्तालीसेतानि जायन्ते, दुतिয়ারुप्प-भूमियं ।
 एवं सेसद्वये ज्ञेयं, हित्वा हेट्ठिम-हेट्ठिमं ॥२६९॥
- R. 41. अत्तनो अत्तनो पाका, चत्तारो च अनासवा ।
 विपाका होन्ति सब्बेव, चतुस्वारुप्पभूमिसु ॥२७०॥
- S. 43. वोत्थपनेन चित्तेन, कामे अट्ठ महाक्रिया ।
 चतरसो पि च आरुप्पा, तेरसेव क्रिया सियुं ॥२७१॥
 खीणासवस्स जायन्ता,^२ पठमारुप्पभूमियं ।
 द्वादसेव क्रिया होन्ति, दुतिয়ারुप्पभूमियं ॥२७२॥
 एकादस क्रिया होन्ति, ततिয়ারुप्पभूमियं ।
 दसेव च क्रिया ज्ञेया, चतुत्थारुप्पभूमियं ॥२७३॥
 अरहतो पन चित्तानि, होन्ति एकूनवीसति ।
 अरहत्तं क्रिया सब्बा, ठपेत्वावज्जनं द्वयं ॥२७४॥
 चतुग्गन्ध च फलट्ठानं, तिहेतुकपुथुज्जने ।
 तेरसेव च चित्तानि, भवन्ती ति विनिद्दिसे ॥२७५॥

१. चत्तारारुप्पपुञ्जानि—म० ।

२. जायन्ते—सी० ।

चत्तारो जाणसंयुत्ता, महापाका तथा नव ।
 रूपारूपविपाका च, तेरसेव भवन्ति मे ॥२७६॥
 चतुन्नं च फलट्ठानं, दुहेतुकपुथुज्जने ।
 जाण-हीनानि चत्तारि, विपाका एव जायरे ॥२७७॥
 पुथुज्जानानं तिण्णम्पि, चतुन्नं अरियदेहिनं ।
 सत्तरसेव चित्तानि, सत्तन्नं पि भवन्ति हि ॥२७८॥
 विज्जाणानि दुवे पञ्च, मनोधातुत्तयम्पी च ।
 सन्तीरणानि वोढुप्पं, होन्ति सत्तरसेविमे ॥२७९॥
 हेट्ठा तिण्णं फलट्ठानं, तिहेतुकपुथुज्जने ।
 नवेव कुसला होन्ति, चतुन्नं महग्गता ॥२८०॥

- B. 54. तिण्णं पुथुज्जनानं पि^१ तिण्णमरियानमादितो ।
 तेरसेव तु चित्तानि, उपज्जन्ती ति निहिसे ॥२८१॥
 अट्ठेव कामपुज्जानि, दिट्ठिहीना अपुज्जतो ।
 चत्तारो पि च उद्धच्च-संयुत्तं चा ति तेरस ॥२८२॥
 हेट्ठा द्विन्नं फलट्ठानं, तथा सब्बपुथुज्जने ।
 दोमनस्सयुत्तं चित्त-द्वयमेव तु जायते ॥२८३॥
 तिण्णं पुथुज्जनानं तु, पञ्चेव पन जायरे ।
 चत्तारि दिट्ठियुत्तानि, विचिकिच्छायुत्तं पि च ॥२८४॥
 मग्गट्ठानं चतुन्नं पि-मग्ग चित्तं सकं सकं ।
 एकमेव भवे तेसं, इति वत्वा विभावये ॥२८५॥
 मया भवेसु चित्तानं, पुग्गलानं वसेन च ।
 भिक्खून् पाटवत्थाय, चित्तुप्पत्ति पकासिता ॥२८६॥

- S. 44. एवं सब्बमिदं चित्तं, भूमिपुग्गलभेदतो ।
बहुधा पि च होन्ती ति,^१ विञ्जातब्बं विभाविना ॥२८७॥
- R. 42. सवका वुत्तानुसारेण, भेदे^२ ज्ञातुं विभाविना ।
गन्धवित्थार-भीतेन, संखित्तं पनिदं मया ॥२८८॥
- पुब्बापरं विलोकेत्वा, चिन्तेत्वा च पुनप्पुनं ।
अत्थं उपपरिविखत्वा, गहेत्तब्बं विभाविना ॥२८९॥
- इमं चाभिधम्मावतारं सुसारं,
परं^३ सत्तमोहन्धकारप्पदीपं ।
सदा साधु चिन्तेति वाचेति यो तं,
नरं रागदोसा चिरं नोपयन्ती ति ॥२९०॥

इति अभिधम्मावतारे भूमिपुग्गलवसेन चित्तुप्पत्ति निद्देशो नाम पञ्चमो परिच्छेदो ।

१. होती ति—रो. ।
२. भेदो—म.
३. परं व—म. ।

छठो परिच्छेदो

१. आरम्मण-विभागो

(१) आरम्मण-समुद्धान-कथा

- B. 55. एतेसं पन चित्तानं, आरम्मणमितो परं ।
R. 43. दस्सयिस्सामहं तेन, विना नत्थि हि सम्भवो ॥२६१॥
रूपं सद्दं गन्धं रसं, फोढुब्बं धम्ममेव च ।
छद्दा^१ आरम्मणं आहु, छळारम्मणकोविदा ॥२६२॥
तत्थ भूते उपादाय, वण्णो चतुसमुद्धितो ।
सनिदस्सन-सप्पटिघो, रूपायारम्मणसञ्जितो ॥२६३॥
दुविधो हि समुद्धितो, सद्दो चित्तोतुसम्भवो ।
सविञ्जाणकसद्दो व,^२ होति चित्तसमुद्धितो ॥२६४॥
अविञ्जाणक-सद्दो यो, सो होतुतुसमुद्धितो ।
दुविधो पि अयं सद्दो, सद्दारम्मणतं गतो ॥२६५॥
धरोयती ति गच्छन्तो, गन्धो सूचनतो पि च^३ ।
अयं चतुसमुद्धानो, गन्धारम्मण सम्मतो ॥२६६॥

१. छद्दा—रो० ।

२. च—रो. ।

३. वा—म. ।

रसमानो^१ रसन्ती ति, रसो ति परिकित्तितो ।
रसो चतुसमुद्धानो, रसारम्मणनामको ॥२६७॥

- S. 45. फुसीयती ति फोटुब्बं, पठवी तेज वायवो ।
फोटुब्बं चतु-सम्भूतं, फोटुब्बारम्मणं मतं ॥२६८॥
सब्बं नामं च रूपं च, हित्वा रूपादिपञ्चकं ।
लक्खणानि च पञ्जत्ति, धम्मारम्मणसञ्जितं ॥२६९॥

(२) भूमि-वसेन आरम्मण-कथा

छारम्मणानि लब्भन्ति, कामावचरभूमियं ।
तोणि रूपे पनारूपे, धम्मारम्मणमेककं ॥३००॥

- B. 56. खण-वत्थुपरित्तता, आपायं न वजन्ति ये ।
ते धम्मारम्मणा होन्ति, येसं रूपादयो किर ॥३०१॥
ते पटिविखपितब्बा व, अञ्जमञ्जस्स गोचरं ।
नेव पच्चनुभोन्तानं, मनो तेसं तु गोचरं ॥३०२॥

- R. 44. तं च पच्चनुभोन्ती ति, वुत्तता पन सत्थुना ।
रूपादारम्मणानेव, होन्ति रूपादयो पन ॥३०३॥
दिब्बचक्खादिज्जाणानं, रूपादिनेव गोचरा ।
अनापाथगतानेव, तानी ति पि न युज्जति ॥३०४॥
यं रूपारम्मणं होति, तं धम्मारम्मणं कथं ?
एवं सति पनेतेसं, नियमो पि कथं भवे ? ॥३०५॥

(३) परित्ततिकादि-वसेन आरम्मण-कथा

सब्बमारम्मणं एतं, छब्बिधं समुदोरितं ।
तं परित्ततिकादिनं, वसेन बहुधा मतं ॥३०६॥
सब्बो कामविपाको च, क्रियाहेतुद्वयं पि च ।
पञ्चवीसति एकन्तं, परित्तारम्मणा सियुं ॥३०७॥

इष्टादिभेदो पञ्चैव, रूपसद्वादयो पन ।

विज्झाणानं द्विपञ्चन्नं, गोचरो पट्ठिपाटिया ॥३०८॥

रूपादिपञ्चकं सब्बं, मनोधातुत्तयस्स तु ।

तेरसन्नं पनेतेसं, रूपक्खन्धो व गोचरो ॥३०९॥

नारूपं न च पञ्जत्ति, नातीतं न च नागतं ।

आरम्मणं करोन्ते व,^१ वत्तमानो^२ हि गोचरो ॥३१०॥

तेरसेतानि चित्तानि, जायन्ते कामधातुयं ।

चत्तारि रूपावचरे, नेव किञ्चि अरूपिसु ॥३११॥

B. 57. महापाकानमद्वन्नं, सन्तीरणत्तयस्स पि ।

छसु द्वारेसु रूपादि, छ परित्तानि-गोचरा ॥३१२॥

S. 46. रूपादयो परित्ता छ, हसितुप्पाद-गोचरा ।

पञ्चद्वारे पच्चुप्पन्ना, मनोद्वारे तिकालिका ॥३१३॥

दुतिथारूप्वचित्तं च, चतुत्थारूप्वमानसं ।

छब्बिधं नियतं होति, तं महगगतगोचरं ॥३१४॥

निब्बाणारम्मणत्ता हि, एकन्तेन अनञ्जतो ।

अट्टानासवचित्तानं, अप्पमाणोव गोचरो ॥३१५॥

चत्तारो ज्ञाण-हीना च, कामावचरपुञ्जतो ।

क्रियतो पि च चत्तारो, द्वादसाकुसलानि च ॥३१६॥

परित्तारम्मणाचेव, ते महगगत-गोचरा ।

पञ्जत्तारम्मणत्ता हि, न वत्तब्बा पि होन्ती ते ॥३१७॥

चत्तारो ज्ञाणसंयुत्ता, पुञ्जतो क्रियतो पि च ।

तथाभिज्झा द्वयञ्चेव, क्रियावोत्थपनं पि च ॥३१८॥

एकादसन्नमेतेसं, तिविधो होति गोचरो ।

पञ्जत्तारम्मणत्ता हि, न वत्तब्बा पि होन्ति मे ॥३१९॥

१. च—म. ।

२. वत्तमाने—रो. ।

यानि वुत्तावसेसानि, चित्तानि पन तानि हि ।
न वत्तब्बारम्मणानी ति, विञ्जेय्यानि विभाविना ॥३२०॥

(४) अतीतारम्मणतिकादि-वसेन आरम्मण-कथा

R. 45. दुतियारुप्पचित्तं च, चतुत्थारुप्पमानसं ।
छुब्बिधं पन एकन्त-मतीतारम्मणं सिया ॥३२१॥
विञ्जाणानं द्विपञ्चन्नं, मनो धातुत्तयस्स च ।
पञ्चरूपादयो धम्मा, पच्चुप्पन्ना व गोचरा ॥३२२॥

B. 58. अट्टकाममहापाका, सन्तीरणत्तयं पि च ।
हसितुप्पादचित्तं च,^१ द्वादसेते तु मानसा ॥३२३॥
सियातीतारम्मणा, पच्चुप्पन्नानागत-गोचरा ।
कुसलाकुसला कामे, क्रियतो नव मानसा ॥३२४॥
अभिञ्जा मानसा द्वे पि, सियातीतादि-गोचरा ।
सन्ते पञ्जत्तिकाले पि, नवत्तब्बा भवन्ति मे ॥३२५॥
सेसानि पन सब्बानि, रूपारूपभवेसु पि ।
न वत्तब्बानि होन्ते व,^२ अतीतारम्मणादिना ॥३२६॥
कामतो च क्रिया पञ्च, रूपतो पञ्चमी क्रिया ।
चित्तानं छन्नमेतेसं, नत्थि किञ्चि अगोचरं ॥३२७॥

(५) लोकुत्तरचित्त-वसेन आरम्मण-कथा

S. 47. निब्बानं च फलं मगं, रूपञ्चारुप्पमेव च ।
सक्कोन्ति गोचरं कातुं, कति चित्तानि मे वद ? ॥३२८॥
चत्तारो जाणसंयुत्ता, पुञ्जतो क्रियतो तथा ।
अभिञ्जा हृदया द्वे पि, क्रिया वोट्टपनं पि च ॥३२९॥

१. ति—म. ।

२. होन्ति च—रो. ।

सर्वकोन्ति गोचरं कातुं, चित्तानेकादसा पि च ।

निब्बानं च फलं मगं, रूपञ्चाहयमेव च ॥३३०॥

चित्तेषु पन सब्बेषु, कति चित्तानि मे वद ।

अरहत्तफलं मगं कातुं, सर्वकोन्ति गोचरं ? ॥३३१॥

सब्बेषु पन चित्तेषु, छ च चित्तानि मे सुण ।

अरहत्तफलं मगं कातुं, सर्वकोन्ति गोचरं ॥३३२॥

चत्तारो जाणसंयुत्ता, क्रियावोत्थपनं^१ पि च ।

क्रियाभिञ्जा मनोधानु, छ च सर्वकोन्ति गोचरं ॥३३३॥

B. 59. चत्तारो जाणसंयुत्ता, भिञ्जाचित्तं च पुञ्जतो ।

नारहत्तफलं मगं, कातुं सर्वकोन्ति गोचरं ॥३३४॥

कस्मा अरहतो मग-चित्तं वा फलमानसं ।

पुथुज्जना वा सेक्खा वा, न सर्वकोन्ति विजानितुं ॥३३५॥

पुथुज्जनो न जानाति, सोतापन्नस्स मानसं ।

सोतापन्नो न जानाति, सकदागामिस्स मानसं ॥३३६॥

सकदागामी न जानाति, अनागामिस्स मानसं ।

अनागामी न जानाति, अरहन्तस्स मानसं ॥३३७॥

R. 46. हेट्ठिमो हेट्ठिमो नेव, जानाति उपरूपरि ।

उपरूपरि च जानाति, हेट्ठिमस्स च मानसं ॥३३८॥

(६) कुसल-चित्तादि-वसेन आरम्भण-कथा

यो धम्मो यस्स धम्मस्स, होति आरम्भणं पन ।

तं उद्धरित्वा एकेकं, पवक्खामि इतो परं ॥३३९॥

कुसलारम्भणं कामे, कुसलाकुसलस्स च ।

अभिञ्जा मानसस्सा पि, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३४०॥

कामाववरपाकस्स, तथा कामक्रियस्स च ।

एतेसं पन रासीनं, छन्नं आरम्भणं सिया ॥३४१॥

रूपावचरपुञ्जानि, कामपाकं ततो विना ।

पञ्चन्नं पन रासीनं, होति आरम्भणानि हि ॥३४२॥

S. 48. अरूपकुसलं चापि, तेभूम-कुसलस्स च ।

तेभूमक-क्रियस्सा पि, तथेवा कुसलस्स च^१ ॥३४३॥

B. 60. अरूपावचरपाकानं द्विन्नं पन चतुत्थ दु^२ ।

इमेसं अट्टरासीनं, होतारम्भणपच्चयो ॥३४४॥

अपरियापन्नपुञ्जं पि, कामावचरतो पि च ।

रूपतो पञ्चमस्सा पि, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३४५॥

चतुन्नं पन रासीनं, होति आरम्भणं सदा ।

तथेवाकुसलं कामरूपावचरतो पन ॥३४६॥

कुसलस्स क्रियस्सा पि, तथेवाकुसलस्स च ।

कामावचरपाकानं, छन्नं रासीनमीरितं ॥३४७॥

विपाकारम्भणं कामे, कामावचरतो पि च ।

रूपावचरतो चेव, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३४८॥

कामावचरपाकस्स,^३ तथेवाकुसलस्स च ।

छन्नं च पन रासीनं, होतारम्भणपच्चयो ॥३४९॥

विपाकारम्भणं रूपे, कामावचरतो पि च ।

रूपावचरतो चेव, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३५०॥

कामावचरपाकानं, तथेवाकुसलस्स च ।

अपुञ्जस्सा ति पञ्चन्नं, रासीनं होति गोचरो ।

अरूपावचरपाकेसु, अयमेव नयो मतो ॥३५१॥

अपरियापन्नपाका पि, कामतो रूपतो पि च ।

कुसलस्स क्रियास्सा पि, होति आरम्भणं पन ॥३५२॥

१. पि—म. ।

२. द्व—रो० ।

३. ०पाकानं—म. ।

- क्रियाचित्तमिदं कामे, कामावचरतो पि च ।
 रूपावचरतो चेव, कुसलस्स क्रियस्स च ॥३५३॥
- कामावचरपाकस्स, तथेवाकुसलस्स च ।
 छन्नं रासीनमेतेसं, होतारम्मणपच्चयो ॥३५४॥
- B. 61. यं क्रियामानसं रूपे, कामपाकं ततो विना ।
 पञ्चन्नं पन रासीनं, होति आरम्मणं पन ॥३५५॥
- R. 47. क्रियाचित्तं पनारूपे, तेसं पञ्चन्नमेव च ।
 अरूपस्स क्रियस्सा पि, छन्नं होतेव गोचरो ॥३५६॥
- रूपं चतुसमुद्धानं, रूपारम्मण-सञ्जितं ।
 कामावचरपुञ्ञस्स, तथेवाकुसलस्स च ॥३५७॥
- अभिञ्ञा द्वय-चित्तस्स, कामपाकक्रियस्स च ।
 छन्नं रासीनमेतेसं, होतारम्मण-पच्चयो ॥३५८॥
- S. 49. निब्बानारम्मणं काम-रूपावचरतो पन ।
 कुसलस्सुभयस्सा पि, कामरूपक्रियस्स च ॥३५९॥
- अपरियापन्नतो चेव, फलस्स कुसलस्स च ।
 छन्नं रासीनमेतेसं, होतारम्मण-पच्चयो ॥३६०॥
- नानप्यकारकं सब्बं, पञ्ञत्तारम्मणं पन ।
 तेभूमकस्स पुञ्ञस्स, तथेवाकुसलस्स च ॥३६१॥
- रूपारूपविपाकस्स, तेभूमकक्रियस्स च ।
 नवन्नं पन रासीनं, होतारम्मण-पच्चयो ॥३६२॥

(७) आरम्मणक्कम-कथा

रूपारम्मणिका द्वे तु, द्वे द्वे सदादि गोचरा ।
 पञ्चारम्मणिका नाम, चित्तुप्पादा तयो मता ॥३६३॥

इधंकचत्ताळीसेव, छळारम्मणिका मता ।
 कामावचरचित्तानं, अयमारम्मणक्कमो ॥३६४॥

पञ्चाभिञ्ञं विवज्जित्वा, रूपारूपा अनासवा ।
 चित्तुप्पादा इमे सब्बे, धम्मारम्मणगोचरा ॥३६५॥

पठमारूपकुसलं, दुतियारूप-चेतसो ।
कुसलस्स विपाकस्स, क्रियस्सारम्मणं भवे ॥३६६॥

B, 62.

पठमारूपपाको यं, दुतियारूप-चेतसो ।
कुसलस्स विपाकस्स, क्रियस्सारम्मणं नहि ॥३६७॥
पठमं तु क्रियाचित्तं, दुतियारूप-चेतसो ।
न पुञ्ञस्स न पाकस्स, होति आरम्मणं पन ॥३६८॥
पठमं तु क्रियाचित्तं, दुतियारूप-चेतसो ।
क्रियस्सारम्मणं होति, इति ज्ञेयं विभाविना ॥३६९॥

पुथुज्जनस्स सेक्खस्स, अरूपारम्मणं द्विधा ।
कुसलं^१ कुसलस्सा पि, विपाकस्स च तं सिया ॥३७०॥

खीणासवस्स भिक्खुस्स, पठमारूपमानसं ।
आरम्मणं तिधा होति, इति वुत्तं महेसिना ॥३७१॥
क्रियस्सा पि क्रिया होति, कुसलं पि क्रियस्स च ।
कुसलं तु विपाकस्स, एवं होति तिधा पन ॥३७२॥
ततियारूपचित्तं पि, चतुत्थारूप-चेतसो ।
एवमेव द्विधा चेव, तिधा चारम्मणं सिया ॥३७३॥

S. 50.

यं यं पन इधारब्भ, ये ये जायन्ति गोचरं ।
सो सो तेसं च तेसं च, होतारम्मणपच्चयो ॥३७४॥

R. 48.

यो पनिमस्स नरो किर पारं,
दुत्तरमुत्तरमुत्तरतीध ? ।
सो अभिधम्ममहण्वपारं ।
दुत्तरमुत्तरमुत्तरतेव ॥३७५॥

इति अभिधम्मावतारे आरम्मणविभागो नाम छट्ठो परिच्छेदो ॥

सत्तमो परिच्छेदो

R. 49.

१. विपाकचित्तप्पवत्तिनिहेसो

(१) विपाक-चित्त-पभव-कथा

B. 63.

अनन्त ज्ञाणेन निरङ्गणेन,

गुणेसिना कारुणिकेन तेन ।

वुत्ते विपाके मतिपाटवत्थं,

विपाकचित्तं पभवं सुणाथ ॥३७६॥

एकूनतिस कम्मनि, पाका द्वतिस दस्सिता ।

तीसु द्वारेसु कम्मनि, विपाका छसु दिस्सरे ॥३७७॥

कुसलं कामलोकस्मिं, पवत्ते पटिसन्धियं ।

तं तं पच्चयमागम्म, दशति विविधं फलं ॥३७८॥

एकाय चेतनायेका, पटिसन्धि पकासिता ।

नाना कम्मेहि नाना च, भवन्ति पटिसन्धियो ॥३७९॥

तिहेतुकं तु यं कम्मं, च कामावचर-सज्जितं ।

तिहेतुकं दुहेतुकं च, विपाकं देतहेतुकं ॥३८०॥

दुहेतुकं तु यं कम्मं, तं न देति तिहेतुकं ।

दुहेतुकमहेतुं च, विपाकं देति अत्तनो ॥३८१॥

तिहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि तिहेतुका ।

दुहेतुका पि होतेव, न च होति अहेतुका ॥३८२॥

दुहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि दुहेतुका ।

अहेतुका पि होतेव, न च होति तिहेतुका ॥३८३॥

B. 64.

ससङ्खारमसङ्खारं^१, ससङ्खारम्पि देति हि ।

ससङ्खारिक-कम्मं तु, ससङ्खार-फलं तथा ॥३८४॥

S. 51. एकाय चेतनायेत्य, कुसलाय च सोळस ।
 द्विधा विपाक-चित्तानि, भवन्तीति पकासये ॥३८५॥
 आरम्भणेन होतेव, वेदनापरिवर्तनं ।
 तदारम्भणचित्तं अपि, जवनेन नियामितं ॥३८६॥
 कामावचरचित्तेन, कुसलेनादिना पन ।

तुल्येन पाकचित्तेन, गहिता पटिसन्धि चे ॥३८७॥

R. 50 बलवारम्भणे इदं, चक्षुस्सापथमागते ।
 मनोधातु भवङ्गस्मि, ताय आवर्तिते पन ॥३८८॥
 वीथि-चित्तेसु जातेसु, चक्षुर्विज्जाणकादिसु ।
 जायते जीवनं हुत्वा, पठमं काममानसं ॥३८९॥
 सत्तव्वत्तुं जवित्वान, पठमे कुसले गते ।
 तदेवारम्भणं कत्वा, तेनेव सदिसं पुन ॥३९०॥

विपाकं जायते चित्तं, तदारम्भणसञ्जितं ।

सन्धिया तुल्यतो मूल-भवङ्गंति पवुच्चति^१ ॥३९१॥

तं च सन्तीरणं एत्थ, दस्सनं सम्पटिच्छनं ।

गणानुपगचित्तानि, चत्तारो व भवन्ति हि ॥३९२॥

यदा हि दुतियं चित्तं, कुसलं जवनं तदा ।

तेन तुल्य-विपाकं तु, तदारम्भणकं सिया ॥३९३॥

सन्धिया असमानत्ता, द्वे नामानिस्स लब्भरे ।

आगन्तुक-भवङ्गंति, तदारम्भणकंति च ॥३९४॥

B. 65 यदाहि ततियं पुञ्जं, जवनं होति तेन च ।

सदिसं ततियं पाकं, तदारम्भणकं सिया ॥३९५॥

आगन्तुक भवङ्गंति, इदं पि च पवुच्चति ।

इमिना पन सद्धिं छ, पुरिमानि च पञ्च पि ॥३९६॥

- यदा चतुर्थं कुसलं, जवनं होति तेन च ।
 तुल्यं चतुर्थपाकं तु, तदारम्भणतं वजे ॥३६७॥
 आगन्तुकं भवङ्गं तु, तदारम्भणनामकं ।
 पुरिमानि छ पाकानि, इमिना होन्ति सत्त तु ॥३६८॥
- S. 52. तस्मि द्वारे यदा इट्ठ-मज्झत्तारम्भणं पन ।
 आगच्छति तथापार्थ^१, तदावुत्तनयेनिध ॥३६९॥
 आरम्भणवसेनेव, वेदना परिवत्तति ।
 उपेक्खासहगतं तस्मा, होति सन्तीरणम्मनो ॥४००॥
 उपेक्खा सहगतेस्वेव, जवनेसु चतुस्वपि ।
 तेहि तुल्यानि चत्तारि, पाकचित्तानि जायरे ॥४०१॥
 वेदनाय समानत्ता, अच्चग्तं पुरिमेहि तु ।
 होन्ति पिट्ठिभवङ्गानि, चत्तारि पि च नामतो ॥४०२॥
 पञ्चिमानि विपाकानि, पुरिमेहि च सत्तहि ।
 सट्ठि द्वादस पाकानि, भवन्ती ति विनिहिसे ॥४०३॥
 चक्खद्वारे यथा एवं, सोतादीसु पि निहिसे ।
 द्वादस द्वादस पाका, समसट्ठि भवन्ति ते^२ ॥४०४॥
 एकाय चेतनायेव, कम्मे आयूहिते पन ।
 समसट्ठि विपाकानि, उप्पज्जन्ति न संसयो ॥४०५॥
- R. 51. गहिता गहणेनेत्थ, चक्खुद्वारे^३ तु द्वादस ।
 B. 66. सोतविज्जाणकादीनि, चत्तारि ति च सोळस ॥४०६॥
 एवमेव ससङ्खार-तिहेतु-कुसलेन पि ।
 असङ्खार-ससङ्खार-उपेक्खा-सहगते हि पि ॥४०७॥
 कम्म आयूहिते तेसं, विपाके हि च तीहि पि ।
 एसेव च नयो तेहि, विन्नाय पटिसन्धिया ॥४०८॥

१. तदापार्थ—म० ।

२. मे—म० ।

३. द्वारेसु—म० ।

पठमं इष्टमञ्जुत्त-गोचरस्स वसेनिध ।
 पर्वत्ति पन दस्सेत्वा, उपेक्खासहगतद्वये ॥४०६॥
 दस्सेतब्बाथ पच्छा तु, इट्ठस्मि गोचरे इध ।
 एकेकस्मि पन द्वारे, द्वादस-द्वादसेव तु ॥४१०॥
 गहिता गहणेनेत्थ, पाकचित्तानि सोळस ।
 पुब्बे वुत्तनये नेव, ज्ञेय्यं सब्बमसेसतो ॥४११॥

(२) पटिसन्धि-वसेन विपाक-कथा

तिहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि तिहेतुका ।
 भवती ति अयं वारो, वुत्तो एत्तावता मया ॥४१२॥
 सन्धिमेकं तु कम्मेकं, जनेति न ततो परं ।
 अनेकानि विपाकानि, सञ्जनेति पवत्तियं ॥४१३॥

S. 53.

एकस्मा हि यथा बीजा, जायते एकमङ्कुरं ।
 सुबहूनि फलानिस्स, होन्ति हेतुपवत्तितो ॥४१४॥
 दुहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि दुहेतुका ।
 होती ति हि अयं वारो, अनुपुब्बेन आगतो ॥४१५॥
 दुहेतुकेन पुञ्जेन^१, सोमनस्सयुतेनिध ।
 असङ्खारिक-चित्तेन, कम्मे आयूहिते पन ॥४१६॥

B. 67.

तेन तुल्येन पाकेन, गहिता पटिसन्धि चे ।
 इट्ठे आरम्भणे चक्खु-द्वारे आपायमागते ॥४१७॥
 सोमनस्सयुते जाण-हीने कुसलमानसे ।
 सत्तक्खत्तुं जवित्वान, गते तस्मि दुहेतुके ॥४१८॥
 तदेवारम्भणं कत्वा, जायते तदनन्तरं ।
 तं सरिक्खकमेकं तु, असङ्खारिकमानसं ॥४१९॥
 तं हि मूल-भवङ्गंति, तदारम्भणमिच्च पि ।
 उभयं पि च तस्सेव, नामंति परिदीपितं ॥४२०॥

१. कम्मेन—म० ।

दुहेतुकससङ्गारे, जविते पि च तं समं ।
होतागन्तुकसंखातं, तदारम्भणमानसं ॥४२१॥

तथेव च दुहेतूनं, इदमज्भक्तगोचरे ।
द्विन्नं उपेक्खा युत्तानं, जवनानं अनन्तरं ॥४२२॥

द्वे तादिसानि जायन्ते, तदारम्भणमानसा ।
तेसं पिट्ठिभवङ्गं ति, नामं आगन्तुकं ति च ॥४२३॥

सन्तीरणद्वयं चेव, दस्सनं सम्पटिच्छनं ।
इमानि च भवङ्गानि, चक्खुद्वारे पनट्ठहि ॥४२४॥

R. 52. एवमट्ठकत्वान, द्वारेसु पि च पञ्चसु ।
चत्ताळीस विपाकानि, भवन्ति हि पवत्तियं ॥४२५॥

गहिता गहणेनेत्थ, चक्खु-द्वारे पनट्ठ च ।
सोतघाणादिना सद्धि, द्वादसेव भवन्ति हि ॥४२६॥

एकाय चेतनायेवं, कम्मे आयुहिते पन ।
द्वादसेव विपाकानि, भवन्ती ति पकासितं ॥४२७॥

B. 68. दुहेतुकत्तयेनापि, सेसेन सदिसेन तु ।
पाकेनादिन्न-सन्धिस्स, अयमेव नयो मतो ॥४२८॥

दुहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि दुहेतुका ।
होती ति च अयं वारो, वुत्तो एत्तावता मया ॥४२९॥

S. 54. दुहेतुकेन कम्मेन, पटिसन्धि अहेतुका ।
होती ति च अयं वारो, अनुपुब्बेन आगतो ॥४३०॥

दुहेतुकेसु चित्तेसु, कुसलेसु चतुस्वपि ।
तेसु अज्जतरेनेव, कम्मे आयुहिते पन ॥४३१॥

तस्सेव पाकभूताय, आदिन्न-पटिसन्धिनो ।
उपेक्खासहिताहेतु, मनोविज्जणधातुया ॥४३२॥

पटिसन्धि न वत्तब्बा, सा कम्मसदिसा ति हि ।
कम्मं दुहेतुकं होति, पटिसन्धि अहेतुका ॥४३३॥

तस्स बुद्धिमुपेतस्स, इदुमज्झत्त-गोचरे ।
 आपाथमागते चक्खु-द्वारे तु पन देहिनो ॥४३४॥
 दुहेतुनं चतुन्नं पि, पुञ्ञानं यस्स कस्सचि ।
 जवनस्सावसानस्मि, अहेतुकमिदं मनो ॥४३५॥
 तदारम्मण-भावेन, जायते नत्थि संसयो ।
 तं तु मूल-भवङ्गं च, तदारम्मणमेव च ॥४३६॥
 वीथिचित्तेसु जातेसु, चक्खुविञ्ञाणकादिसु ।
 उपेक्खासहगतं येव, होति सन्तीरणं पि च ॥४३७॥
 तेसु एकं ठपेत्वान, गहितागहणेनिघ ।
 गणनूपगचित्तानि, तीणि येव भवन्ति हि ॥४३८॥

B. 69.

इदु आरम्मणे चक्खु-द्वारे आपाथमागते ।
 यदा सन्तीरणं चेव, तदारम्मणमानसं ॥४३९॥
 सोमनस्सयुतं येव, गहेत्वा तेसु एककं ।
 पुरिमानि च तीणी ति, चत्तारो व भवन्ति हि ॥४४०॥
 एवं चत्तारि चित्तानि, द्वारेसु पि च पञ्चसु ।
 होन्ति वीसति चित्तानि, विपाकानि पवत्तियं ॥४४१॥
 चक्खुद्वारे तु चत्तारि, गहितागहणेनिघ ।
 सोत-घाणादिना सद्धि, होतेव हेतुकट्टकं ॥४४२॥
 अहेतुपटिसन्धिस्स, न तदारम्मणं भवे ।
 दुहेतुकं तिहेतुं वा, दुहेतु-पटिसन्धिनो ॥४४३॥

S. 55.

जाता सुगतियं येन, पाकेन पटिसन्धि तु ।

R. 53.

तेन तुल्यं^१ विहीनं^१ वा, तदारम्मणिकं^२ भवे ॥४४४॥

१-१. तुल्यं पि हीनं—म० रो० ।

२. तादारम्मणिकं—म० ।

मनुस्सलोकं सन्धाय, वुत्तं चाहेतुकटुकं ।
चतुस्वपि अपायेसु, पवत्ते पन लब्धति ॥४४५॥

(३) इट्ठमज्झत्तादि-वसेन आरम्मण-कथा

थेरो नेरयिकानं तु, धम्मं देसेति वस्सति ।
गन्धं वायुं च मापेति, यदा तेसं तदा पन ॥४४६॥
थेरं दिस्वा च सुत्वा च, धम्मं गन्धं च धायनं ।
पिवतं च जलं वायुं, फसतं मुदुमेव च ॥४४७॥
चक्खुविज्जाणकादीनि, पुज्जजानेव पञ्चिमे^१ ।
सन्तीरणद्वयं एका, मनोधातू ति अटुकं ॥४४८॥
अयं ताव कथा इट्ठ-इट्ठमज्झत्तगोचरे ।
कामावचरपुज्जानं, जवनानं वसेनिध ॥४४९॥

B. 70. नियमत्थं तु यं वुत्तं, तदारम्मण-चेतसो ।
कुसलं पन सन्धाय, तं वुत्तं ति हि दोषितं ॥४५०॥
इधाकुसल-चित्तेसु, सोमनस्सयुतेसु पि ।
इट्ठे आरम्मणे तेसु, जवितेसु चतुस्वपि^२ ॥४५१॥
सोमनस्स-युताहेतु, मनोविज्जाणधातु हि ।
तदारम्मणभावेन, जायते तदनन्तरं ॥४५२॥
छस्वाकुसलचित्तेसु, उपेक्खाय युतेसु हि ।
गोचरे इट्ठमज्झत्ते, जवितेसु अनन्तरं ॥४५३॥
उपेक्खासहगताहेतु^३, मनोविज्जाणधातु हि ।
तदारम्मणभावेन, जायते पन पुज्जजा ॥४५४॥

१. पञ्चपि—म. ।

२. चतुसु पि—म० ।

३. उपेक्खासहिताहेतु - म० ।

इद्वारम्मणयोगस्मि, कङ्कतो उद्धतस्स वा ।
सोमनस्सयुतं होति, तदारम्मण-मानसं ॥४५५॥

सोमनस्सयुते चित्ते, जवने जविते पन ।
गवेसितब्बा पञ्चेव, तदारम्मणमानसा ॥४५६॥

उपेक्खासहगते^१ चित्ते, जवने जविते पन ।
छ च^२ गवेसितब्बा व^३, तदारम्मण-मानसा ॥४५७॥

तिहेतु-सोमनस्सेन, आदिन्नपटिसन्धिनो ।
आनतो परिहीनस्स, तं आनं पच्चवेक्खतो ॥४५८॥

S. 56. दोमनस्सयुतं चित्तं, होति विप्पटिसारिनो ।
तस्स किं जायते ब्रूहि, तदारम्मण मानसं? ॥४५९॥
पट्टाने पटिसिद्धा हि, दोमनस्सस्सनन्तरं^४ ।
सोमनस्सस्स उत्पत्ति, दोमस्सनस्स चस्स वा ॥४६०॥

B. 71. महगगतं प्रनारब्ध, जवने जविते पि च ।
तत्थेव पटिसिद्धं तु, तदारम्मण-मानसं ॥४६१॥

R. 54. तस्मा भवङ्गपातो वा, तदारम्मणमेव च^५ ।
न होति किन्तु कातब्बं, वद त्वं आभिधम्मिक? ॥४६२॥

उपेक्खासहिताहेतु, मनोविञ्जाणधातु तु ।
पुञ्जापुञ्जविपाकाहि, तदारम्मणक^६ सिया ॥४६३॥

१. ०सहिते—म० ।

२. छञ्जेव—म० ।

३. म० पोत्थके नत्थि ।

४. दोमनस्स अनन्तरं—म० ।

५. वा—म० ।

६. तदारम्मणिका—म० ।

आवज्जनं किमस्सा ति, नत्थि तं जायते कथं ? ।

भवङ्गावज्जनानं किं, मग्गस्सानन्तरस्स च ॥४६४॥

फलस्सा पि^१ निरोधा च, बुद्धहन्तस्स भिक्खुनो ।

फलचित्तस्स वा तेसं^२, नत्थि आवज्जनं किर ? ॥४६५॥

विना आवज्जनेना पि, होतु^३ जायतु मानसं ।

किमस्सारम्मणं ब्रूहि, यदि जानासि पण्डित ? ॥४६६॥

विना आरम्मणेनेदं^४, नहि जायति मानसं ।

रूपादिसु परित्तसु, यं किञ्चवारब्भ जायते ॥४६७॥

(४) कम्म-विपाक-नियाम-कथा

उतु-बीज-नियामो च, कम्म-धम्म-नियामता ।

चित्तस्स च नियामो ति, जेत्या पञ्च नियामता ॥४६८॥

तत्थ एकप्पहारेन, फल-पुष्पादि-धारणं ।

रूक्खानं^५ पन सब्बेसं, अयं उतु-नियामता ॥४६९॥

तेसं तेसं तु बीजानं, तं तं तुल्यफलुब्भवो ।

मत्थके नाळिकेरस्स, चिद्दत्तं बीजजो अयं ॥४७०॥

तिहेतुकं तिहेतुं च,^६ दुहेतुं च अहेतुकं ।

विपाकं तु यतो देति, अयं कम्मनियामता ॥४७१॥

B. 72. जातियं बोधिसत्तस्स, मेदिनीकम्पनादिकं ।

विसेसत्तं अनेकम्पि, अयं-धम्म-नियामता ॥४७२॥

१. फलायपि—रो०, फलस्सपि—म० ।

२. एवं—म० ।

३. हीति—म० ।

४. आरम्मणेनेव—म०

५. दुहेतुं च—सी० ।

S. 57. गोचरेन पसादस्मिं, घट्टिते तेन^२ तेनिध ।
उप्पत्तावज्जनादीनं, अयं चित्तनियामता ॥४७३॥

अन्धज्जनानं हृदयन्धकारं,
विद्धंसनं दीपमिमं जलन्तं ।
सिक्खेथ धीरो सततं पयुत्तो,
मोहन्धकारापगमं यदिच्छेति ॥४७४॥

इति अभिघम्मावतारे विपाकचित्तप्पवत्तिनिद्देशो नाम सत्तमो
परिच्छेदो ।

अष्टमो परिच्छेदो

१. पकिण्णक-निद्देशो

(१) मक्कटोपम-चित्त-कथा

R. 55. इदानीं पन सब्बेसं, एतेसं मानसं मया ।
पाटवत्थाय भिक्खूनं, कथीयति पकिण्णकं ॥४७५॥
पन्थमक्कटको नाम, दिसासु पन पञ्चसु ।
तत्थ सुत्तं पसारेत्वा, जालमज्झे निपज्जति ॥४७६॥
पठमाय दिसायेत्थ, सुत्ते पन पसारिते ।
पाणकेन पटङ्गेन, घट्टिते मक्खिकाय वा ॥४७७॥
निपन्नट्टानतो किञ्चि, लभित्वा^१ उण्णनाभितु ।
गन्त्वा सुत्तानुसारेण, यूंसं पिबति तस्स सा ॥४७८॥

B. 73. पुनागन्त्वान तत्थेव, निपज्जति यथासुखं ।
एवमेव करोतेव, दिसासु दुतियादिसु ॥४७९॥
पसादा पञ्च दट्ठ्वा, सुत्ता पञ्चदिसास्विव ।
चित्तं च पन दट्ठ्वा, मज्झे मक्कटको विय ॥४८०॥

(२) चित्तवीथि-कथा

पाणकादीहि सुत्तस्स, तस्स संघट्टना विय ।
फसादानं तु दट्ठ्वा, घट्टनारम्मणेन सा^२ ॥४८१॥
चलनं विय तम्मज्झे, निपन्नायुण्णनाभिया ।
पसादघट्टनं तत्थ, गहेत्वारम्मणं पन ॥४८२॥

१. चलित्वा—म० रो० ।

२. हि—म० ।

मनोधातु क्रियाचित्तं, भवङ्गावज्जनं मतं ।
तस्सा सुत्तानुसारं व, वीथिचित्तप्पवत्तनं ॥४८३॥

S. 58. सीसे पनस्स विज्झित्वा, यूसपानं व चेतसो ।
आरम्मणेसु दट्ठब्बं, जवनस्स पवत्तनं ॥४८४॥

पुनागत्वा यथा सुत्त-जालमज्झे निपज्जनं ।
वत्थुं येव च निस्साय, चित्तस्स परिवत्तनं ॥४८५॥

इदं तु पन ओपम्मं, अत्थं दीपेति कं तु^१ हि ।
आरम्मणेन पठमं, पसादे घट्टिते पन ॥४८६॥

पसादवत्थुतो चित्ता, वत्थुसन्निसितं मनो ।
ततो हि पठमं येव, जायती ति हि दीपितं ॥४८७॥

R. 56. एकेकारम्मणं द्वीसु, द्वीसु द्वारेसु सब्बसो ।
आगच्छति पनापाथं,^२ अयमत्थो पि दीपितो ॥४८८॥

रूपं चवखुप्पसादम्हि, घटित्वा^३ तं खणे पन ।
मनोद्वारे तथापाथ-मागच्छति न संसयो ॥४८९॥

खगो यथा हि रुक्खगे, निलीयन्तो व साखिनो ।
साखं घट्टेति तस्सीध, छाया फरति भूमियं ॥४९०॥

B. 74. साखाय घट्टनं छाया, फरणम्पि^४ च सब्बसो ।
अपुब्बं अचरिमं एकवखणस्मिं येव जायरे ॥४९१॥

एवमेव च रूपस्स, पसादस्स च घट्टनं ।
भवङ्गचलनस्सा पि, पच्चयत्तेन अत्थतो ॥४९२॥

तथेव च मनोद्वारे, आपाथगमनम्पि च ।
अपुब्बं अचरिमं, एकवखणस्मिं येव होति हि^५ ॥४९३॥

१. किं तु हि—म० ।

२. तेनापाथं—म० ।

३. घट्टित्वा—रो० ।

४. फरणानि—म० ।

५. ति—म० ।

ततो भवङ्गं छिन्दित्वा, चक्खुद्वारे यथाक्कमं ।
 आवज्जने समुप्पन्ने, दस्सने सम्पटिच्छने ॥४६४॥
 सन्तीरणे समुप्पन्ने, तथा^१ वोत्थपने पि च ।
 कुसलं जवने^२ चित्तं, तथा कुसलमेव च ॥४६५॥
 एसो येव नयो सोत-द्वारादीसु पि विञ्जुना ।
 अविसेसेन विञ्जेय्यो, सदादीनं तु घट्टने ॥४६६॥
 दोवारिकोपमादीनि, एतस्सत्थस्स दीपने ।
 उद्धरित्वान तानेत्य, दस्सेतब्बानि विञ्जुना ॥४६७॥
 असम्भेदेन चक्खुस्स, रूपापाथगमेन च ।
 आलोकनिस्सयेना पि, समनकारहेतुना ॥४६८॥

S. 59. पच्चये हि पनेते हि, समेतेहि चतूहि पि ।
 जायते चक्खुविञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह ॥४६९॥
 असम्भेदेन सोतस्स, सदापाथगमेन च ।
 आकासनिस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ॥५००॥

पच्चयेहि पनेतेहि, समेते हि चतूहि पि ।
 जायते सोतविञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह ॥५०१॥
 B. 75. असम्भेदेन घाणस्स, गन्धापाथगमेन च ।
 वायोसन्निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ॥५०२॥

पच्चये हि पनेतेहि, समेतेहि चतूहि पि ।
 जायते घाण-विञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह ॥५०३॥
 असम्भेदेन जीव्हाय, रसापायगमेन च ।
 आपोसन्निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ॥५०४॥
 पच्चयेहि पनेतेहि, समेतेहि चतूहि पि ।
 होति^३ जीव्हाय विञ्जाणं, सम्पयुत्तेहि तं सह ॥५०५॥

१. जवते—रो०, ; जवनं—म० ।

२. जायन्ते म. ।

३. ततो—म० ।

- R. 57. असम्भेदेन कायस्स, फोढुब्बापाथ संगमा ।^१
 पठवी निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ॥५०६॥
 पच्चयेहि पनेतेहि, समेतेहि चतूहि पि ।
 जायते कायविज्जाणं, सम्पयुत्ते हि तं सह ॥५०७॥
 असम्भेदा मनस्सा पि, धम्मापाथगमेन च ।
 वत्थुसन्निस्सयेना पि, समनक्कारहेतुना ॥५०८॥
 पच्चयेहि पनेतेहि, समेतेहि चतूहि पि ।
 मनोविज्जाणमेवं तं,^२ सम्पयुत्तेहि जायते ॥५०९॥
 मनो भवङ्ग चित्तं ति, वेदितब्बं विभाविना ।
 आवज्जनक्रिया चित्तं, मनक्कारो ति सज्जितं ॥५१०॥
 वत्थु-सन्निस्सयेना ति, नायं सब्बत्थ गच्छति ।
 भवन्तु पच्चवोकारं, सन्धाय कथितो पन ॥५११॥

(३) चुति-पटिसन्धि-नियाम-कथा

- पटिसन्धान-चित्तानि, सब्बानेकून वीसति ।
 कामे दस च रूपेसु, पच्च चत्तार^३ रूपिसु^३ ॥५१२॥
 B. 76. कम्मं कम्मनिमित्तं च, तथा गतिनिमित्तकं ।
 इदं हि तिविधं तेसं, आरम्भणमुदीरितं ॥५१३॥
 S. 60. कामावचरसन्धीनं, परित्तरम्मणं मतं ।
 पच्चुप्पन्नमतीतं वा, होति नत्थि अनागतं ॥५१४॥
 अट्ठेव च महापाका, तीणि सन्तीरणानि च ।
 एकादसविधं चित्तं, तदारम्भणसज्जितं ॥५१५॥
 एकादसविधे चित्ते, तदारम्भण सज्जिते ।
 दस पुज्जविपाकानि, एकं होति अपुज्जजं ॥५१६॥

१. फोढुब्बापाथगमेन च०—रो० ।

२. तु०—म० ।

३. चत्तारि रूपिसु—म० ।

महापाका न जायन्ति,^१ रूपारूपभवद्वये ।
कामरूपभवे येव,^२ होति सन्तीरणत्तयं ॥५१७॥

तदारम्मणचित्तानि, यानि वुत्तानि सत्थुना ।
तेसु चित्तं पनेकम्पि, रूपारूपभवद्वये ॥५१८॥

न तदारम्मणं हुत्वा, पवत्तति कदाचि पि ।
कस्मा न होति चे तत्थ, बीजस्साभावतो पन ? ॥५१९॥

पटिसन्धि-बीजं नत्थेत्थ, कामावचर-सज्जितं ।
रूपादिगोचरे तस्स, भवेय्य जनकं तुयं ॥५२०॥

चक्खुविज्जाणकादीनं, नत्थितापज्जती ति चे ? ।
इन्द्रियानं पवत्तानुभावतो चित्तसम्भवो ॥५२१॥

एकन्तेन तथा चेतं, तदारम्मण मानसं ।
न पवत्तति सब्बं पि, रूपारूपभवद्वये ॥५२२॥

अकामावचरे धम्मे,^३ तदेतं नानुबन्धति ।
कस्मा अजनकत्ता पि, जनकस्सासमानतो ॥५२३॥

B. 77. जनकं तेन तुल्यं वा, कामावचरसज्जितं ।
कुसलाकुसलादि तु, जवनं अनुबन्धति ॥५२४॥

R. 58. कामावचर धम्मा पि, ये महगतगोचरा ।
हुत्वा वत्तन्ति ते चापि, इदं नेवानुबन्धति ॥५२५॥

परितारम्मणत्ता च, एकन्तेन पनस्स हि ।
तथा परिचितत्ता च, नानुबन्धति सब्बदा ॥५२६॥

किं तेन युत्तिवादेन, वुत्तमट्ठकथासु हि ।
तदारम्मण चित्तानि, एकादस पि सब्बतो? ॥५२७॥

नामगोत्तं पनारब्भ, जवने जविते पि च ।
तदारम्मणं न गण्हन्ति, रूपारूपभवेसु हि^४ ॥५२८॥

१. जायन्ते—म. ।

२. चेव—म० रो० ।

३. धम्मे पि—म० ।

४. वा—म० ।

S. 61.

यदा पञ्जस्तिमारब्ध, जवने जविते पि वा ।
 तथा विपस्सनायापि, लक्खणारम्मणाय च ॥५२६॥
 तदारम्मणा न लब्धन्ति, मिच्छत्तनियतेसु पि ।
 न लोकुत्तरधम्मे पि, आरब्ध जवने गते ॥५३०॥
 तथा महग्गते धम्मे, आरब्ध जविते पन ।
 पटिसम्भिदजाणानि, आरब्ध जविते पि च ॥५३१॥
 मनोद्वारेपि सब्बेसं, जवनानमनन्तरं ।
 तदारम्मणचित्तानि, भवन्ति अनुपुब्बसो^१ ॥५३२॥
 न वज्जति मनोद्वारे, घट्टनारम्मणस्स हि ।
 कथं भवज्झतो होति, बुट्ठानं पन चेतसो ? ॥५३३॥
 मनोद्वारे पि आपाथं, आगच्छन्तेव गोचरा ।
 घट्टनाय विना तस्मा, चित्तानं होति सम्भवो ॥५३४॥

B. 78.

द्वादसपुञ्जचित्तानं, विपाका सत्तसत्त^२ हि^३ ।
 भवन्ति चतुरासीति, पाप-पाका पवत्तियं ॥५३५॥
 एकादसविधानं तु, हित्वा उद्वच्च-मानसं ।
 एकादसविधा चेव, भवन्ति पटिसन्धियो ॥५३६॥
 क्रियाचित्तेसु सब्बेसु, जवनं न च होति यं ।
 तं वेकरणमत्तत्ता, वातपुप्फसमं मतं ॥५३७॥
 जवनत्तं तु सम्पत्तं, किच्च साधनतो पन ।
 छिन्नमूलस्स रूक्खस्स, पुप्फं व अफलं सिया ॥५३८॥
 पटिच्च पन एतस्मा, फलमेती ति पच्चयो ।
 यो धम्मो यस्स धम्मस्स, ठितियुप्पत्तियाथ^३ वा^३ ॥५३९॥
 उपकारो हि सो तस्स, पच्चयो ति पवुच्चति ।
 सम्भवो अभवो^४ हेतु, कारणं पच्चयो मतो ॥५४०॥

१. ० पुब्बतो—म० ।

२. सत्तसत्तति—म० ।

३-३. ० पि वा—म० ।

४. पभवो—म० रो० ।

- लोभादि पन यो धम्मो, मूलद्वेनुपकारको ।
हेतू ति पन सो धम्मो, विञ्जातब्बो विभाविना ॥५४१॥
- लोभो दोसो च मोहो च, तथालोभादयो तयो ।
छल्लेव हेतुयो होन्ति, जातितो नवधा सियुं ॥५४२॥
- धम्मानं कुसलादीनं, कुसलादित्त-साधको ।
मूलद्वो ति वदन्तेवं, एके आचरिया पन ॥५४३॥
- R. 59. एवं सन्ते तु हेतूनं, तं समुद्धानरूपिसु ।
हेतुपच्चयता नेव, सम्पज्जति कदाचि पि ॥५४४॥
- S. 62. न हि ते पन रूपानं, साधेन्ति कुसलादीनं^१ ।
न तेसं पन रूपानं, पच्चया न च होन्ति ते ॥५४५॥
- B. 79. तस्मा हि कुसलादीनं, कुसलादित्तसाधको ।
मूलद्वो ति न गनतब्बो, विञ्जुना समयञ्जुना ॥५४६॥
- सुपतिट्ठित-भावस्स, साधनेनुपकारको ।
मूलद्वो ति च हेतूनं, विञ्जातब्बो विभाविना ॥५४७॥
- कुसलाकुसलाहेतु, क्रिया हेतू च सब्बसो ।
धम्मानं सम्पयुत्तानं, तं समुद्धानरूपिनं ॥५४८॥
- हेतुपच्चयतं याता, पञ्चवोकार-भूमियं ।
सम्पयुत्तानमेवे ते, चतुवोकारभूमियं ॥५४९॥
- कामे विपाकहेतू पि, कामावचरभूमियं ।
अत्तना सम्पयुत्तानं, पटिसन्धिवखणे पन ॥५५०॥
- कटत्तारूपजातानं, तथेव च पवत्तियं ।
चित्तजानं च रूपानं, हेतुपच्चयतं गता ॥५५१॥
- रूपे विपाक हेतू च, रूपावचरभूमियं ।
यथा^२ वुत्तप्पकारानं, होन्ति ते हेतुपच्चया ॥५५२॥

१. कुसलादिकं—म० ; कुसलादितं—रो० ।

२. तथा—म० ।

हेतुयो पञ्चवोकारेः, लोकुत्तरविपाकजा ।
चित्तजानं च रूपानं, सम्पद्युत्तानमेव च ॥५५३॥

ते हेतुपञ्चया होन्ति, चतुवोकारभूमियं ।
भवन्ति सम्पद्युत्तानं, इतरे च सभूमियं ॥५५४॥

हेत्वत्थो हेतुयो चैव, हेतुपञ्चयसम्भवो ।
एवमेव च विज्ज्यो, संजातमुखहेतुना ॥५५५॥

छन्दो चित्तं च विरियं, वीमंसा चाति सत्थुना ।
लोकाधिपतिना वुत्ता, चतुधाधिपती सियं ॥५५६॥

B. 80. छन्दं तु जेट्ठकं कत्वा, छन्दं कत्वा धुरं पन ।
चित्तस्सुप्पत्तिकालस्मिं, छन्दाधिपति नामसो ॥५५७॥

एसे व च नयो ज्यो, सेसेसु पि च तीसु पि ।
अधिपती ति निहिट्ठो, जेट्ठेनुपकारको ॥५५८॥

सुमतिमति विबोधनं विचित्तं,
कुमति मतिन्धन-पावक-पतनं ।

इममतिमधुरं अवेदि यो यो,
जिनवचनं सकलं अवेदि सो सो ॥५५९॥

इति अभिधम्मावतारे पकिण्णकनिहेसो नाम अट्ठमो परिच्छेदो ।

नवमो परिच्छेदो

१. पुञ्ज-विपाक-पञ्चय-निर्देशो

(१) विपाकवसेन पटिसन्धि-कथा

R. 60. बतिस पाकचित्तानि, लोकिकानेव यानि हि ।

S. 63. एतेसं पाकचित्तानं, पटिसन्धिप्पवत्तिसु ॥५६०॥

पुञ्जापुञ्जादिसंखारा, यथा येसं च पञ्चया ।

भवादिसु तथा ते पि, विञ्जातब्बा विभाविना ॥५६१॥

तयो भवा चतस्सो च, योनियो गति पञ्चकं ।

विञ्जाणट्ठितियो सत्त, सत्तावासा नवेरिता ॥५६२॥

कामे पुञ्जाभिसंखार-सञ्जिता अट्ट चेतना ।

नवन्नं पाकचित्तानं, कामे सुगतियं पन ॥५६३॥

नानाक्खणिक-कम्मूपनिस्सय पञ्चयेहि च ।

द्वेधा हि पञ्चया तेसं, भवन्ति पटिसन्धियं ॥५६४॥

B. 81. उपेक्खासहगताहेतु, मनोविञ्जाणधातुया ।

विना परित्तपाकानं, होन्ति द्वेधा पवत्तियं ॥५६५॥

ता येव चेतना रूप-भवे द्वेधा च पञ्चया ।

पञ्चन्नं पाकचित्तानं, भवन्ति हि पवत्तियं ॥५६६॥

अट्टन्नं तु परित्तानं, कामे दुग्गतियं तथा ।

पवत्ते पञ्चया होन्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ॥५६७॥

होन्ति वुत्तप्पकारा व, कामे सुगतियं तथा ।

सोळसन्नं विपाकानं पवत्ते पटिसन्धियं ॥५६८॥

रूप-पुञ्जाभिसंखारा, रूपावचरभूमियं ।

पञ्चन्नं पाकचित्तानं, पञ्चया पटिसन्धियं ॥५६९॥

होन्ति मा पुञ्जसंखारो,^१ कामे दुग्गतियं द्विधा ।
 विज्ज्ञाणस्स पनेकस्स, पच्चया पटिसन्धियं ॥५७०॥
 छन्नं पन पवत्ते व, होन्ति नो पटिसन्धियं ।
 सत्तन्नं पि भवन्तेव, पवत्ते पटिसन्धियं ॥५७१॥
 कामे सुगतियं तेसं, सत्तन्नं पि तथेवं च ।
 पवत्ते पच्चया होन्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ॥५७२॥
 विज्ज्ञाणानं चतुण्णं पि, तेसं रूपभवे तथा ।
 पवत्ते पच्चया होन्ति, न होन्ति पटिसन्धियं ॥५७३॥

R. 61. सो च कामभवे निट्ठ-रूपानमुपलद्धियं ।
 निट्ठरूपादयो नाम, ब्रह्मलोके न विज्जरे ॥५७४॥

S. 64. तथेवानेज्जसंखारो, अरूपावचरभूमियं ।
 चतुन्नं पाकचित्तानं, पवत्ते पटिसन्धियं ॥५७५॥

(२) योनिवसेन पटिसन्धि-कथा

B. 82. एवं ताव भवेस्वे ते, पटिसन्धि पवत्तिषु ।
 यथा च पच्चया होन्ति, तथा ज्ञेयो विजानता^२ ॥५७६॥
 एस्वेव च नयो ज्ञेया, योनियादिसु तत्रिदं ।
 आदितो पन पट्ठाय, मुखमत्तं निदस्सनं ॥५७७॥
 अविसेसेन पुञ्जाभि-संखारो द्विभवेसु पि ।
 दत्तवान पटिसन्धिं तु, सब्बं पाकं जनेति सो ॥५७८॥
 तथा चतुसु विज्ज्ञेयो, अण्डजादिसु योनिषु ।
 वसा देव मनुस्सानं, गतीसु द्वीसु एव च ॥५७९॥
 तथा नानत्तकायादि, विज्ज्ञाणानं ठितीसु पि ।
 तथा वुत्तप्पकारस्मिं, सत्तावासे चतुब्बिधे ॥५८०॥
 एवं पुञ्जाभिसंखारो, भवादिसु तथारहं ।
 एकवीसति पाकानं, पच्चयो होति च द्विधा ॥५८१॥

१. ० संखारा—म० रो० ।

२. विभाविना—म० ।

कामे अपुञ्ज-संखारो, भवे चतुसु योनिषु ।
 तीसु गतिषु एकस्मिन्, विज्जाणद्वितीयं पि च ॥५८२॥
 सत्तावासे पनेकस्मिन्, होति सो पच्चयो द्विधा ।
 सत्तन्नं पाकचित्तानं, पवत्ते पटिसन्धिद्यं ॥५८३॥
 तथेवानेज्जसंखारो, एकारूपभवे पुन ।
 एकस्मा योनिया चेव, एकस्मा गतिया पि च ॥५८४॥
 तीसु चित्तद्विती स्वेव, सत्तावासे चतुर्विधे ।
 चतुन्नं पाकचित्तानं, द्वेधा सो होति पच्चयो ॥५८५॥
 पटिसन्धि-पवत्तीनं, वसेनेवं भवादिसु ।
 विजानितब्बा संखारा, तथा^१ येसं च पच्चया ॥५८६॥

B. 83. न रूपारूपधम्मानं, सङ्कुन्ति पन विज्जति ।
 सङ्कुन्तिभावे असति, पटिसन्धि कथं सिया ? ॥५८७॥
 नत्थि चित्तस्स संकन्ति, अतीतभवतो इध ।
 ततो हेतुं विना तस्स, पातु भावो न विज्जति ॥५८८॥
 सुलद्धपच्चयं रूपारूपमत्तं तु जायति ।
 उप्पज्जमानमेवं तु, लभित्वा पच्चयं पन ॥५८९॥

S. 65. भवन्तरमुपेती ति, समज्जाय पवुच्चति ।
 न च सत्तो न च जीवो, न अत्ता चापि विज्जति ॥५९०॥
 तयिदं पाकटं कत्वा, पटिसन्धिक्कमं पन ।
 दस्सयिस्सामहं साधु, निबोधथ सुदुब्बुधं ॥५९१॥

(३) तदारम्भण-जवन-पटिसन्धि-कथा

R. 62. अतीतस्मिं भवे तस्स, आसन्नमरणस्स हि ।
 हरितं तालपण्णं व, पविक्खत्तं आतपे पन ॥५९२॥
 सुसमाने सरीरस्मिं, नट्टे चक्खुन्द्रियादिके ।
 हृदयवत्थुमत्तस्मिं, ठिते कायप्पसादके ॥५९३॥

वत्थुसन्नितितं चित्तं, होति तस्मिं खणे पि च ।
 पुब्बानुसेवितं कम्मं, पुञ्ञं वा पुञ्ञमेव वा ॥५६४॥
 कम्मं कम्मनिमित्तं वा, आलम्बित्वा पवत्तति ।
 एवं पवत्तमानं तं, विञ्ञाणं लद्धपच्चयं ॥५६५॥
 अविञ्ञाय पटिच्छन्नादीनवे विसये पन ।
 तण्हा नामेति संखारा, खिपन्ति सहजा पन ॥५६६॥
 नमीयमानं तण्हाय, तं सन्ततिवसा पन ।
 ओरिमा पन तीरम्हा, आलम्बित्वान रञ्ञुकं ॥५६७॥

B. 84.

मातिकातिक्कमोवेतं, पुरिमं जहति निस्सयं ।
 अपरं कम्मसम्भूतं, लभित्वा वा पि निस्सयं ॥५६८॥
 तं पनारम्मणादीहि, पच्चयेहि पवत्तति ।
 पुरिमं चवनं एत्थ, पच्छिमं पटिसन्धि तु ॥५६९॥
 तदेतं नापि पुरिमा, भवतो हि^१ इधागतं ।
 कम्मादिं च विना हेतुं, पातुभूतं न चेव तं ॥६००॥
 एत्थं चेतस्स चित्तस्स, पुरिमा भवतो पन ।
 इधानागमनेतीत-भवे हेतूहि सम्भवे ॥६०१॥
 पटिघोस-दीप-मुद्दादी, भवन्तेत्थ निदस्सना ।
 यथा आगन्त्वान अञ्ञत्र, होन्ति सद्दादिहेतुका ॥६०२॥
 एवमेव च विञ्ञाणं, वेदितब्बं विभाविना ।
 सन्तानबद्धतो नत्थि, एकता न पि^२ नानता ॥६०३॥
 सति सन्तानबन्धे तु, एकन्तेनेकतो सिया ।
 खीरतो दधि सम्भूतं, न भवेय्य कदाचिपि ॥६०४॥
 अथा पि पन एकन्त-नानत्ता सा भवेय्य चे ।
 खीरसामी नरो नेव, दधिसामी भवेय्य सो ॥६०५॥

S. 66.

१. पि—म० ।

२. वा पि—म० ।

तस्मा एत्थ पनेकन्तं, एकत्ता नानता पि वा ।

न चेव उपगन्तव्वा, विज्जुना समयज्जुना ॥६०६॥

न नु एवं असंकन्ति, पातुभावे भवेसति ।

ये इमस्मि मनुस्सत्त-भावे खन्धाभि-सम्भवा ॥६०७॥

तेसं इध निरुद्धत्ता, कम्मस्स फलहेतुना ।

परत्थागमतो चेव, इध तस्स कतस्स हि ॥६०८॥

B. 85. अज्जस्स अज्जतो चेव, कम्मतो तं फलं सिया ।

तस्मा न सुन्दरं एतं, विधानं सब्वमेव च ॥६०९॥

(४) ओयम्म-निदस्सन-कथा

R. 63. एत्थाह—

सन्ताने यं फलं एतं, नाज्जस्स न च अज्जतो ।

बीजानं अभिसंखारो, एतस्सत्थस्स साधको ॥६१०॥

एकस्मि पन सन्ताने, वत्तमानं फलं पन ।

अज्जास्सा ति पि वा नेव, अज्जतो वा न होति तं ॥६११॥

बीजानं अभिसंखारो, एतस्सत्थस्स साधको ।

बीजानं अभिसंखारे, कते तु मधुआदिना ॥६१२॥

तस्स बीजस्स सन्ताने, पठमं लद्धपच्चया^१ ।

मधुरं हि फलं तस्स, होति कालन्तरे पन ॥६१३॥

न हि तानि पि बीजानि, अभिसंखरणस्मि वा ।

पापुणन्ति फलट्ठानं, एवं जेय्यमिदं पि च ॥६१४॥

बालकाले पयुत्तेन, विज्जा सिप्पोसधादिना ।

दीपेतब्बो अग्रं बुद्ध-कालस्मि फलदायिना ॥६१५॥

एवं सन्ते पि तं कम्मं, विज्जमानस्मि वा पन ।

फलस्स पच्चयो होति, अथवा विज्जमानकं ? ॥६१६॥

विज्जमानं सचे होति, तं पवत्तिवखणे पन ।
भवितव्वं विपाकेन, सद्धिमेव च हेतुना ॥६१७॥

अथवा विज्जमानं तं, निरुद्धं पच्चयो भवे ।
पवत्तिवखणतो पुब्बे, पच्छा निच्चफलं सिया ? ॥६१८॥

S. 67. बुच्चते—

B. 86. कतत्ता पच्चयो कम्मं, तरमा निच्चफलं न च ।
पाटिभोगादिकं कम्मं, वेदितव्वं निदस्सनं ॥६१९॥

कतत्ता येव तं कम्मं, फलस्स पन पच्चयो ।
न चस्स विज्जमानत्तं, अथवा विज्जमानता ॥६२०॥

अभिधम्मावतारोयं, परमत्थप्पकासो ।
सोतव्वो पन सोतूनं, पीतिबुद्धिविवद्धनो ॥६२१॥

इति अभिधम्मावतारे पुञ्जविपाकपच्चय निद्देसी नाम नवमो परिच्छेदो ।

दसमो परिच्छेदो

१. रूप-विभागो

(१) रूपप्पकार-कथा

- R. 64. वुत्तमादिमिह यं रूपं, चित्तजानमनन्तरं ।
तस्स दानि करिस्सामि, समासेन विभावनं ॥६२२॥
तं रूपतीति रूपं ति, तथा रूपयति ति वा ।
रूपारूपभवातीतो, सुरूपो रूपमब्रवी ॥६२३॥
तं रूपं दुविधं होति, भूतोपादायभेदतो ।
चतुर्विधा महाभूता, उपादा चतुर्वीसति ॥६२४॥
पठवीधातु आपो च, तेजो वायो तथेव च ।
चत्तारो मे महाभूता, महाभूतेन देसिता ॥६२५॥
महन्ता पातुभूता ति, महाभूतसमा ति वा ।
वच्चकत्ता अभूतेन, महाभूता ति सञ्जिता ॥६२६॥
B. 87. चक्खुं सोतं च घाणं च, जिह्वा कायो च रूपता ।
सद्दो गन्धो रसो इत्थि-पुरिसिन्द्रिय-जीवितं ॥६२७॥
वत्थुमाहारतो^१ काय-वच्चोविञ्जत्तियो दुवे ।
आकासो चेव रूपस्स, लहुतादित्तयम्पि च ॥६२८॥
उपचयो सन्ततिरूपं, जरतानिच्चता पि च ।
उपादा ति पवुच्चन्ति, इमानि चतुर्वीसति ॥६२९॥
महाभूतानि निस्साय, अमुञ्चित्वा पवत्तितो ।
उपादारूपमिच्चाह, निरूपादानमानसो ॥६३०॥

(२) रूप-लक्षण-कथा

- S. 68. पठवी पत्थटत्ता च, वायो वायनतो भवे ।
 तेजो तेजो ति रूपानि, आपो आपेति पालनं^१ ॥६३१॥
 तेसं दानि पक्खामि, रूपानं लक्खणादिकं ।
 लक्खणादिमु जातेसु, धम्मा आविभवन्ति हि ॥६३१॥
 सामञ्जं वा सभावो वा, धम्मानं लक्खणं मतं ।
 किच्चं वा तस्स सम्पत्ति, रसो ति परिदीपितो ॥६३३॥
 फलं वा पच्चुपट्टानं, उपट्टानं नयो पि वा ।
 आसन्नकारणं तं तु^२ पदट्टानं ति सञ्जितं ॥६३४॥

- R. 65. १. तत्थ कक्खल्ललक्खणा पठवीधातु, पतिट्टानरसा, सम्पटि-
 च्छनपच्चुपट्टाना । पग्घरणलक्खणा आपोधातु, उपब्रूहरसा,
 संगहपच्चुपट्टाना । उण्हत्तलक्खणा तेजोधातु, परिपाचनरसा,
 मद्धानुप्पदान-पच्चुपट्टाना । वित्थभनलक्खणा वायोधातु,
 समुदीरणरसा, अभिनिहारपच्चुपट्टाना । एकेका^३ चेत्य सेसभूततय-
 पदट्टाना ति वैदितब्बा ।

२. चक्खती ति चक्खु, रूपं विभावेती ति अत्थो ।

- B. 88. एत्थ चक्खु द्विधा वुत्ता, पञ्जा मंसपभेदतो ।
 तत्थ पञ्जामयं चक्खु, होति पञ्चविधं पन ॥६३५॥
 बुद्ध-धम्म-समन्तेहि जाण-दिब्बेहि नामतो ।
 यथानुकमतो तेसं, नानत्तं मे निबोधथ ॥६३६॥
 आसयानुसये जाणं, इन्द्रायनं परोवरे ।
 बुद्धचक्खू ति निदिट्ठं, मुनिना लोकचक्खुना ॥६३८॥
 हेट्ठा मग्गत्तये जाणं, धम्मचक्खू ति सञ्जितं ।
 जेय्यं समन्तचक्खू ति, जाणं सब्बञ्जुतं पन ॥६३९॥

१. पालना—म० रो० ।

२. ० तं—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

३. एकेकाय—म० ।

यं चक्खुं उदपादी ति, आगतं जाणचक्खु तं ।
अभिञ्जाचित्तजा पञ्जा, दिव्व-चक्खू ति वुच्चति ॥६३६॥

मंसचक्खू पि दुविधं, ससम्भार-पतिट्ठितो ।
ससम्भारं च नामेत्य, अक्खिकूपे पतिट्ठितं ॥६४०॥

अक्खिकूपट्ठिना हेट्ठा, उद्धं च भमुकट्ठिना ।
उभतो अक्खिकोटी हि, मत्थलुङ्गे न अन्ततो ॥६४१॥

S. 69. बहिद्धा अक्खिलोमेहि, परिच्छिन्नो च सो पन ।
नहारुमुत्तेनाबद्धो, मंसपिण्डो पवुच्चति ॥६४२॥

सकलो पि च लोको यं, कमलस्स दलं विय ।
पुथुलं विमलं नीलं, इति गण्हाति लोचनं ॥६४३॥

चक्खुं नाम न तं होति, वत्थु तस्सा ति वुच्चति ।
इदं पन ससम्भार-चक्खू ति परिदीपितं ॥६४४॥

वण्णो गन्धो रसो ओजा, चतस्सो चापि धातुयो ।
भाव-सम्भव-सण्ठान-जीवितानि तथेव च ॥६४५॥

B. 89. काय चक्खुत्पसादा ति, सम्भारा होन्ति चुद्दस ।
तथा वित्थारतो चेति,^१ चतस्सो चापि धातुयो ॥६४६॥

वण्णो गन्धो रसो ओजा, सण्ठानं सम्भवो तथा ।
दसेते चतुसमुद्धाना, चत्ताळीस भवन्ति ते ॥६४७॥

R. 66. चक्खुकायप्पसादो च, भावो जीवितमेव च ।
चत्ताळीसं च रूपानि, चत्तारि तु भवन्ति हि ॥६४८॥

इमेसं पन रूपानं, वसेन परिपिण्डितं ।
इदं सम्भार-चक्खू ति, पण्डितेहि पकासितं ॥६४९॥

यो पनेत्थ सितो अत्थि, पटिबद्धो परित्तको ।
चतुन्नं पन भूतानं, पसादो कम्मसम्भवो ॥६५०॥

इदं पसाद-चक्खू ति, अक्खातं पञ्चचक्खुना ।

तदेतं तस्स मज्झे तु, ससम्भारस्स चक्खुनो ॥६५१॥

सेतेन मण्डलेनस्स, परिविखत्तस्स सव्वसो ।

कण्हमण्डलमज्झे तु^१ निविट्ठे दिट्ठिमण्डले ॥६५२॥

सन्धारणादि-किच्चाहि, धातोहि व चतूहि पि ।

कतूपकारं हुत्वान, उतुच्चित्तादिना पन ॥६५३॥

उपत्थम्भियमानं तं, आयुना कतपालनं ।

वण्ण-गन्ध-रसादोहि, रूपेहि परिवारितं ॥६५४॥

चक्खुविज्जाणकादीनं, वत्थु द्वारं च साधयं ।

उकासिरसमानेन, पमाणेन^२ पतिट्ठितं^३ ॥६५५॥

S. 70.

वुतं हेतं—

B. 90.

येन चक्खुपसादेन, रूपानि मनु पस्सति ।

परित्तं सुखुमं एतं, उकासिरसमूपणं ति ॥६५६॥

सोतादिसु च एसे व, नयो जेय्यो विभाविना ।

विसेसमत्तमेवेत्थ, पवक्खामि इतो परं ॥६५७॥

३. सुणाती ति सोतं । तं तनुतम्बलोमाचिते अङ्गुलिवेठक-
सण्ठानेपदेसे वुत्तप्पकाराहि धातूहि कतूपकारं उतु-चित्ताहारेहि उप-
त्थम्भियमानं आयुना परिपालियमानं सोतविज्जाणादीनं वत्थुद्वार-
भावं साधयमानं तिट्ठति । घायती ति घाणं । तं ससम्भारघाण-
विलस्स अन्तो अजपदसण्ठाने पदेसे यथावुत्तप्पकारं हुत्वा तिट्ठति ।
सायती ति जिह्वा । जीवितमव्हायती ति वा जिह्वा । सा ससम्भार-
जिह्वामज्झस्स उपरि उप्पलदलगसण्ठाने पदेसे यथावुत्तप्पकारा
हुत्वा तिट्ठति । कुच्छित्तानं मलानं आयो ति कायो । यावता पन

१. व—म० ।

२-२. पमाणेनेव तिट्ठति—म० ।

इमस्मि काये उपादिन्नकरूपं अत्थी,^१ सब्बत्थ कायप्पसादो कप्पासपटलस्नेहो विय यथावुत्तप्पकारो हुत्वा तिट्ठति ।

४. एत्थ पन तेसं लक्खणादीनि पवक्खामि । दट्ठुकामतानि-

R. 67. दानकम्मसमुट्ठानभूतप्पसादलक्खणं चक्खु, रूपेसु आविञ्जनरसं, चक्खुविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपट्ठानं; दट्ठुकामतानिदानकम्मज-

B. 91. भूतपदट्ठानं । सोतुकामतानिदानकम्मसमुट्ठानभूतप्पसादलक्खणं सोतं; सद्देसु आविञ्जनरसं, सोतविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपट्ठानं, सोतुकामतानिदानकम्मजभूतपदट्ठानं । घायितुकामतानिदानकम्मसमुट्ठानभूतप्पसादलक्खणं घाणं, गन्धेसु आविञ्जनरसं, घाणविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपट्ठानं, घायितुकामतानिदानकम्मजभूतपदट्ठानं । सायितुकामतानिदानकम्मसमुट्ठान भूतप्पसादलक्खणा जिह्वा, रसेसु आविञ्जनरसा, जिह्वाविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपट्ठाना, सायितुकामतानिदानकम्मजभूतपदट्ठाना । फुसितुकामतानिदानकम्मसमुट्ठानभूतप्पसादलक्खणो कायो, फोटुब्बेसु आविञ्जनरसो, कायविञ्जाणस्स आधारभावपच्चुपट्ठानो, फुसितुकामतानिदानकम्मजभूतपदट्ठानो ।

५. केचि पनाहु—

तेजाधिकानं भूतानं, पसादो पन चक्खु ति ।

आकासा नीलतोयुब्धि, अधिकानं ति सेसका ॥६५८॥

S. 71. ते पनेवन्तु वत्तब्बा, सुत्तं आहरथा ति हि ।
सुत्तमेव च ते अद्धा, न दक्खिस्सन्ति किञ्चि पि ॥६५९॥
विसेसे सति भूतानं, पसादो हि कथं भवे ? ।
समानानं तु^२ भूतानं, पसादो परिदीपितो ॥६६०॥
तस्मा निस्सयभूतानं, भूतानं^३ सब्बसो पन ।
पहायेव पनेतेसं, विसेसपरिकप्पनं ॥६६१॥

१. ० तत्थ—म० पोत्यके अधिको पाठो ।

२. समानानं हि—म० ।

३. चतुन्नं—म० ।

जेय्या कम्मविसेसेन, पसादानं विसेसता ।
न हि भूतविसेसेन, होति तेसं विसेसता ॥६६२॥

B. 92. एवमेतेसु चक्खुं च, सोतं अप्पत्तगाहकं ।
सेसं तु पन घाणादि, तयं सम्पत्तगाहकं ॥६६३॥

६. रूपं ति रूपयती ति^१ रूपं । वण्णविकारमापज्जमानं
हृदयङ्गतभावं पकासेती ति अत्थो । तं पन चक्खुपटिहननलवखणं,
चक्खुविज्जाणस्स विसयभावरसं, तस्सेव गोचरभावपच्चुपट्टानं,
चतुमहाभूतपदट्टानं । यथा चेतं तथा सब्बानि पि उपादारूपानि ।

R. 68. सद्दो ति सद्दायती ति सद्दो । सो पन सोतपटिहननलवखणो,
सोतविज्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव गोचरभावपच्चुपट्टानो ।
गन्धो^२ ति अत्तानं गन्धयति सूचयती ति गन्धो, सो घाणपटिहनन-
लवखणो, घाणविज्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव गोचरभाव-
पच्चुपट्टानो । रसो^३ ति रसं ति तेना ति रसो, जिह्वापटिहनन-
लवखणो, जिह्वाविज्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव गोचर-
भावपच्चुपट्टानो ।

७. इत्थिन्द्रियं ति—

कम्मजो इत्थिभावो यं, पटिसन्धि समुट्ठितो ।

यं चेतं इत्थिलिङ्गादि, न तं इत्थिन्द्रियं सिया ॥६६४॥

इत्थिन्द्रियं पटिच्चेव, इत्थिलिङ्गादयो पन ।

पवत्ते येव जायन्ते, न तानि पटिसन्धियं ॥६६५॥

न च तं^३ चक्खुविज्जेय्यं, मनोविज्जेय्यमेव तं ।

इत्थिलिङ्गादयो चक्खु, विज्जेय्या होति वा न वा ॥६६६॥

१. रूपयती ति—रो० ।

२-२. The order of 'gandho' has been placed after 'Raso' in the
Sinhalese, Roman and Burmese versions of the text. In all
other places 'gandho' comes before 'raso'. The senses are
everywhere enumerated as eye, ear, nose, tongue and body.
In the present edition, the sentences have been arranged
accordingly.

३. न तु तं—म० ।

एसेव च नयो ज्ञेयो, सेसेपि पुरिसिन्द्रियो ।

इदं पठमकप्पानं, उभयं पि^१ पवत्तियं ॥६६७॥

B. 93. समुदाती ति विञ्जेयं, परतो पटिसन्धियं ।
पवत्ते पि समुदाय, पवत्ते परिवत्तति ॥६६८॥

S. 72. महता पाप-कम्मेन, पुरिसत्तं विनस्सति ।
महता कुसलेनेव, जायते पुरिसिन्द्रियं ॥६६९॥
दुब्बलाकुसलेनेव, इत्थिलिङ्गं विनस्सति ।
दुब्बलेनेव पुञ्जेन, इत्थिभावो पि^२ जायते ॥६७०॥

उभतोव्यञ्जनस्सा पि, एकमेवन्द्रियं सिया ।
एवं सन्ते अभावो व,^३ दुतियव्यञ्जनस्स तु ॥६७१॥

न चाभावो सिया कस्मा, न तं व्यञ्जन-कारणं ।
तस्स कम्मसहायं हि, रागचित्तं तु कारणं ॥६७२॥

८. उभयस्स पनेतस्स लक्खादीनि वुच्चन्ति^४ । तत्थ इत्थि-
भावलक्खणं इत्थिन्द्रियं, इत्थी ति पकासनरसं, इत्थिलिङ्ग-निमित्त-
कुत्ताकप्पानं कारणभावपच्चुपट्टानं । पुरिसभावलक्खणं पुरिसिन्द्रियं,
पुरिसो ति पकासनरसं, पुरिसलिङ्ग-निमित्त-कुत्ताकप्पानं कारण-
भावपच्चुपट्टानं ।

९. जीवितं ति—

जीवितिन्द्रिय-निद्देसे, वत्तब्बं यं सिया इध ।

अरूप-जीविते वुत्तं, नयेनेव च तं वदे ॥६७३॥

R. 69. १०. लक्खणादीनि पनस्स एवं वेदितव्वानि । सहजरूपपरि-
पालनलक्खणं जीवितिन्द्रियं, तेसं पवत्तनरसं, तेसमेव ठपनपच्चु-
पट्टानं, यापयितव्वभूतपदट्टानं ति ।

१. उभयं तु—म० ।

२. हि—म० ।

३. च०—म० ।

४. वुच्चति—म० ।

११. वत्थु ति हृदयवत्थु—

यं निस्साय मनोधातु, मनोविञ्ज्राण-धातुयो ।

वत्तन्ति पञ्चवोकारे, तं वत्थू ति पवुच्चति ॥६७३॥

B. 94. १२. मनोधातु मनोविञ्ज्राणधातूनं निस्सयलवखणं हृदयवत्थु,
तासं येव धातूनं आधानरसं, उव्वहनपच्चुपट्टानं ।

१३. आहारता ति कवलीङ्कारो आहारो, ओजट्टमकरूपं
आहरती ति आहारो ।

याय ओजाय यापेन्ति, यत्थ यत्थ च पाणिनो ।

अयं तु कवलीङ्कारो,^१ आहारो ति पवुच्चति ॥६७५॥

S. 73. अन्नपानादिकं वत्थू, अग्निं हरति कम्मजं ।
केवलं न च सक्कोति, पालेतुं जीवितं पन ॥६७६॥

ओजा सक्कोति पालेतुं, हरितुं न च पावकं^२ ।

हरितुं पि च पालेतुं, उभो सक्कोन्ति एकतो ॥६७७॥

१४. लवखणादीनि^३ पनस्स ओजालवखणो कवलिकारो
आहारो, रूपाहरणरसो, उपत्थम्भनपच्चुपट्टानो, कवलं कत्वा
अज्झोहरितव्ववत्थुपट्टानो ति वेदितव्वो । कायविञ्ज्रत्ति-निद्देसे
कायेन अत्तनो भावं विञ्ज्रापेन्तानं कायगहणानुसारेण गहिताय
एताय भावो विञ्ज्रायती ति विञ्ज्रत्ति । सयं^४ काय-गहणानुसारेण
विञ्ज्रापेती ति विञ्ज्रत्ति, “कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय
संवरो”ति आगतो चोपनसंखातो कायो व विञ्ज्रत्ति कायविञ्ज्रत्ति ।
कायविप्फन्दनेन अधिप्पायविञ्ज्रापनहेतुत्ता सयं च तथा
विञ्ज्रेय्यत्ता कायेन विञ्ज्रायती ति पि कायविञ्ज्रत्ति ।

तत्थ या सहजातस्स, चित्तजानिलधातुया ।

रूपस्स चलनाहेतु, एकाकारविकारतो^५ ॥६७८॥

१. कवलीकारो—म० ।

२. पाचकं—म० ।

३. लवखणादितो—म० ।

४. सयं वा—म. ।

५. ० विकारता—म० रो० ।

कायविञ्जति नामायं, कायद्वारं ति सा मता ।
तत्थ वा चेतना सिद्धा, पुञ्ञापुञ्ञवसा पन ॥५८६॥

B. 95. कायकम्मं ति निदिट्ठा, सत्थुना सा हितेसिना ।
सम्पत्ति पनेतिस्सा, वचीद्वारे पि जायते ॥६८०॥

R. 70. लभित्वा पनुपत्थम्भं, एकावज्जनवीथियं ।
हेट्ठा छ हि च चित्तेहि, वायो धातुं समुट्ठितं ॥६८१॥
सत्तमेन तु चित्तेन, वायोधातु समुट्ठिता ।
चालेति सहजं रूपं, विञ्जति सहितत्तनो^१ ॥६८२॥

वचीविञ्जति-निद्वेसे पन—

पच्चयो चित्तजाताय, उपादिन्नकघट्टने ।
वचीद्वारं ति निदिट्ठा, साव सक्ककुलेन्दुना^२ ॥६८४॥

S. 74. सट्ठो न चित्तजो अत्थि, विना विञ्जति-घट्टनं ।
धातु-संघट्टनेनेव, सह सट्ठो हि जायति ॥६८५॥

सा विञ्जापनतो चेव, सयं^३ विञ्जेय्यतो पि च ।
विञ्जत्तो ति सिया तस्सा, सम्भवो कारक-द्वये ॥६८६॥

न विञ्जति द्वयं अट्ठ, रूपानि विय चित्तजं ।
चित्तजानं विकारत्ता, चित्तजं ति पवुच्चति ॥६७७६॥

१५. तत्थ कायविञ्जतिअधिप्पायप्पकासनरसा, काय-
विप्फन्दनहेतुभावपच्चुपट्टाना, चित्तसमुट्ठानवायोधातुपदट्टाना तथा
वचीविञ्जति-अधिप्पायप्पकासनरसा, वचीघोसस्स हेतुभावपच्चु-
पट्टाना, चित्तसमुट्ठानपठवीधातु पदट्टाना ।

न कस्सतो ति आकासो, रूपानं विवरो पन ।

यो रूपानं परिच्छेदो, स्वाकासो ति पवुच्चति ॥६८८॥

१. सहितत्तना—म० ।

२. सक्ककुलिन्दुना—रो० ।

३. अयं—म० ।

B. 96. १६. सो रूपपरिच्छेदलवखणो, रूपपरियन्तपकासनरसो,
रूपानं मरियादापच्चुपट्टानो, असम्फुट्टभावच्छिद्-विवरभाव-
पच्चुपट्टानो वा, परिच्छिन्नरूपं पदट्टानो ।

१७. रूपस्स लहुतादित्तय-निद्देसे—

हेट्ठा वुत्तनयेनेव, रूपस्स [लहुतादिसु ।
तिस्सो रूप-विकारो ति, विज्जातब्बा विभाविना ॥६८६॥

एतासं पन तिस्सनं, कमतो च पवत्तियं ।
अरोगी मद्दितचम्मं, धन्ततोण्णं^१ निदस्सनं ॥६९०॥

कम्मं कातुं न सक्कोति, लहुतादित्तयं पन ।
आहारादित्तयं येव, तं करोति ततो तिजं ॥६९१॥

R. 71. १८. तत्थ अदन्धतालकखणा रूपस्स लहुता, रूपानं गरुभाव-
विनोदनरसा, लहुपरिवत्तितापच्चुपदट्टाना, लहुरूपपदट्टाना ।
अथद्धतालकखणा रूपस्स मुदुता, रूपानं थद्धभावविनोदनरसा,
सब्बक्रियासु अविरोधितापच्चुपट्टाना, मुदुरूपपदट्टाना । सरीर-
क्रियानुकूलकम्मञ्जतालकखणा रूपस्स कम्मञ्जता, अकम्मञ्जता-
विनोदनरसा, अदुब्बलभावपच्चुपट्टाना, कम्मञ्जतारूपपदट्टाना ।
एता पन तिस्सो पिन अञ्जमञ्जं विजहन्ति ।

१९. उपचय-सन्तति निद्देसे—

S. 75. रूपानमाचयो यो हि, वुत्तो उपचयो ति सो ।
अनुप्पक्खन्धता तेसं, सन्तती ति पवुच्चति ॥६९२॥

B. 97.^१ अत्थतो उभयम्पेतं, जातिरूपं ति दोषितं ।
वुत्तमाकारनानत्ता, वेनेय्यानं वसेन वा ॥६९३॥

२०. लवखणादितो पन आचयलवखणो रूपस्स उपचयो,
पुब्बन्ततो रूपानं उम्मुज्जापनरसो, नित्यातनपच्चुपट्टानो, परिपुण्ण-
भावपच्चुपट्टानो वा, उपचितरूपपदट्टानो । पवत्तिलवखणा रूपस्स

सन्तति, अनुपक्वबन्धनरसा, अनुपच्छेदपञ्चुपट्टाना, अनुपबन्धकरूप-
पदट्टाना ।

२१. जरानिद्देसे-जीरणं जरा—

दुविधायं जरा नाम, पाकटापाकटा ति च ।

पाकटा रूपधम्मेसु, अरूपेसु अपाकटा ॥६६४॥

२२. रूपस्स परिपाकतालक्खणा रूपस्स जरता, उपनयनरसा,
सभावानपगमे पि नवभावापगमपञ्चुपट्टाना, वीहिपुराणभावो विय
परिपच्चमानरूपपदट्टाना । परिभेदलक्खणा रूपस्स अनिच्चता,
संसीदनरसा, खयवयभावपञ्चुपट्टाना, परिभिज्जमानरूप-पदट्टाना
ति वेदितब्बा ति । एवं चतुवीसति उपादारूपानि वेदितब्बानि ।

भूतरूपानि चत्तारि, उपादा चतुवीसति ।

अट्ठवीसति रूपानि, सब्बानेव भवन्ति हि ॥६६५॥

इमेसु पन रूपेसु, असम्मोहत्थमेव हं^१ ।

समोधानं समुद्धानं, निष्फन्नं संखतं पि च ॥६६६॥

R. 72. बोदानं^२-परिहारं च, नयमेकविधादिकं ।

संखेपेन पक्खामि, पक्किणकमिदं सुण ॥६६७॥

B. 98. २३. तत्थ समोधानं ति सब्बमेव इदं रूपं^३ समोधानतो
पठवीधातु, तेजोधातु, आपोधातु, वायोधातु, चक्खायतनं, सोतायतनं,
घानायतनं, जिह्वायतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सदायतनं,
गन्धायतनं, रसायतनं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, हृदयवत्थु,
जीवित्तिन्द्रियं, कवलीकारो आहारो, कायविञ्जत्ति, वचीविञ्जत्ति,
आकासधातु, लहुता, मुदुता, कम्मञ्जता, उपचयो, सन्तति, जरता
अनिच्चता ति अट्ठवीसतिविधं होति । इतो अञ्जं रूपं नाम नत्थि ।
केचि पन मिद्धवादिनो मिद्ध-रूपं नाम अत्थी ति वदन्ति । ते—

१. तं—म० ।

२. बोदनं०—म०; बोदना०—रो० ।

३. ० सब्बसमोधानतो—म० ।

“अद्धा मुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तवा”ति च “थीनमिद्ध-
नीवरणं नीवरणं चेव अविज्जानीवरणेन नीवरणसम्पयुत्तं” ति

S. 76. सम्पयुत्तवचनतो वा महापकरणे पठाने “नीवरणं धम्मं पटिच्च
नीवरणो धम्मो उप्पज्जति, न पुरेजातपच्चया” ति च अरूपे पि
कामच्छन्दनीवरणं पटिच्च थीनमिद्ध-उद्धच्च-कुक्कुच्च-अविज्जा-
नीवरणानि ति एवमादीहि पाळीहि विरुज्जनतो अरूपमेव मिद्धं
ति पटिक्खपितब्बा ।

अरूपे पि पनेतस्स, मिद्धस्सुप्पत्तिपाठतो ।

निट्ठमेत्थावगन्तब्बं, न तं रूपं ति विज्जुना ॥६६८॥

२४. अपरे बलरूपेन सद्धि एकूनतिस, सम्भवरूपेन सद्धि
तिस, जातिरूपेन सद्धि एकतिस, रोगरूपेन सद्धि द्वतिस रूपानी ति
वदन्ति । ते पि तेसं विसुं विसुं अभावं दस्सेत्वा पटिक्खपितब्बा ।
वायोधातुया गहिताय बलरूपं गहितमेव, अज्जं बलरूपं^१ नत्थि ।
आपोधातुया सम्भवरूपं; उपचयसन्ततीहि जातिरूपं; जरता-
अनिच्चताहि रोगरूपं गहितं । अज्जं रोगरूपं नाम नत्थी ति ।
तस्मा अट्ठवीसतिविधानेव रूपानी ति । एवं समोधानतो
वेदितब्बानि ।

(३) रूप-समुद्धान-कथा

२५. समुद्धानं ति चत्तारि रूपसमुद्धानानि—चित्त-उतु-अहार-
कम्मानी ति ।

B. 99. कम्मं उतु च चित्तं च, आहारो रूपहेतुयो ।

एते हेव च रूपानि, जायन्ति न पनञ्जतो ॥६६९॥

तस्मा एक-समुद्धाना, एकादस भवन्ति हि ।

अट्ठिन्द्रियाणि वत्थुं च, विज्जति द्वयमेव च ॥७००॥

अट्ठिन्द्रियाणि वत्थुं च, एकन्तेनेव कम्मजा ।

चित्तजं एव विज्जति, द्वयं वुत्तं महेसिना ॥७०१॥

१. ० नाम—म० पोत्थके अधिको पाथो ।

चित्तेन उतुना चेव, सद्दो द्वीहि समुट्ठितो ।
उतु-आहार-चित्तेहि, लहुतादित्तयं कतं ॥७०२॥

R. 73. वण्णो गन्धो रसो ओजा, चतस्सो चापि धातुयो ।
सन्ततुपच्चयाकासा, एकादस चतुब्भवा ॥७०३॥
एकादसेकतो जाता, द्विजो एको तिजा तयो ।
चतुजेकादसक्खाता, द्वे न केनचि जायरे ॥७०४॥
कम्मेन वीसति रूपा, सत्तरस तु चेतसा ।
उतुना दस-पञ्चेव, चुट्टसाहारतो पन ॥७०५॥

S. 77. छसद्दो सब्बानेतानि, समुट्ठान-विभागतो ।
अट्ठसट्ठि च होन्तेव, जरतानिच्चताहि ते ॥७०६॥
जरतानिच्चता चेव, न केहिचि^१ समुट्ठिता ।
जातस्स पाकभेदत्ता, जायेय्यं यदि तानि पि ॥७०७॥
एवं सन्ते तु तेसं पि, पाकभेदा सियुं नहि ।
पाको पच्चति भेदो वा, न च भिज्जति नत्थितं ॥७०८॥

B. 100. जातस्स पाकभेदत्ता, द्वयमेतं न जायति ।
सिया किस्सचि बुद्धित्थ, रूपस्सुपच्चयो ति हि ॥७०९॥
वचनेन यथा जाति, जायती ति च दीपितं ।
पाको पि पच्चते वन्तु, भेदो पि पटिभिज्जतु ॥७१०॥
न चेव जायते जाति, इति जेय्या विभाविना ।
जायमानस्स धम्मस्स, निब्बत्ती ति पकासिता ॥७११॥
तत्थ यस्स सिया जाति, येसं धम्मानमेव सा ।
तप्पच्चयत्तवोहारं, अभिनिब्बत्ति सम्मुत्ति ॥७१२॥
लभते च^२ तथा तेसं, पाकभेदा लभन्तु ते ।
तप्पच्चयत्तवोहारं, अभिनिब्बत्तिसम्मुत्ति ॥७१३॥

१. केन चि—म० ।

२. त—म० ।

एवमिदं द्वयं चापि, होति कस्मादि सम्भवं ।
न पाकभेदा वोहारं, तं लभन्ति कदाचि पि ॥७१४॥

कस्मा हि जनकानं तु, पञ्चयानमभावतो ।
आनुभावक्खणुप्पादो, जातिया पन लब्धति ॥७१५॥

तप्पच्चयत्तवोहारं, अभिनिब्धत्तिसम्मुति ।
तस्मा लभति जाती तं,^१ लभति नेतरद्वयं ॥७१६॥

जायती ति^२ न वत्तब्धं, तं द्वयं विज्जती ति वा ।
आनुभावक्खणे तस्स, पञ्चयानमभावतो ॥७१७॥

अनिच्च संखतं चेतं, जरामरणमिच्चपि ।
वुत्तत्ता जायतिच्चेवं,^३ अञ्जमञ्जसि^४ चे तुवं ॥७१८॥

एवं पि च न वत्तब्धं, सा हि परिणायदेसना ।
अनिच्चानं तु धम्मानं, जरामरणतो तथा ॥७१९॥

B. 101. अनिच्चं संखतं चाति, वुत्तं विज्जत्तियो विय ।
यदि एवं तयं पेतं, अजातत्ता व सब्बथा ॥७२०॥

R. 74. नत्थो ति चे खपुष्पं च, निच्चं वा संखतं विय ।
नोभयं पनिइं कस्मा, निस्सयायत्तवुत्तितो ? ॥७२१॥

S. 78. भावे पठवियादिनं, निस्सयानं तु भावतो ।
तस्मा हि नभपुष्पं व, न नत्थि पन तं तयं ॥७२२॥

यस्मा पठवियादिनं, अभावे न च लब्धति ।
तस्मान पन निच्चं^५ निब्बानं विय तं तयं ॥७२३॥

१. च—म० ।

२. जीयती ति—म० ।

३. जायतिच्चेतं—म० ।

४. अथमञ्जसि—म० ।

५. निच्चं वा—म० ।

(४) निष्फन्नादि-भेद-कथा

२६. निष्फन्नं ति एत्थ चत्तारो महाभूता चक्खु-सोत-घाण-जिह्वा-काय-रूप-सद्-गन्ध-रस-इत्थि-पुरिस-जीवितिन्द्रिय-कवलिकारा-हार-हृदयवत्थू ति अट्टारस रूपानि निष्फन्नानि नाम; सेसानि दस अनिष्फन्नानि ।

अट्टारसेव निष्फन्ना, अनिष्फन्नावसेसका ।

यदि होन्ति अनिष्फन्ना, भवेयुं ते असंखता ॥७२४॥

तेसमेव च रूपानं, विकारत्ता असंखता ।

कथं नाम भवेयुं ते, निष्फन्ना चेव संखता ? ॥७२५॥

एवं निष्फन्न-संखता^१ वेदितव्वा^१ ।

२५. चोदनं^२ परिहारं ति एत्थ—

इत्थि भावो पुमत्तं च, जीवितं सम्भवो पि च ।

तत्थ कायप्पसादो च, सब्बट्टानानि वण्णिता ॥७२६॥

एवं सन्ते तु धम्मानं, होति संकर-दोसता ।

चक्खुकायप्पसादानं, एकत्तं उपपज्जति ॥७२७॥

अज्झं पन च अज्जस्मि, न चत्थि परमत्थतो ।

तस्मा कायिन्द्रियं चक्खुप्पसादेन असंकरं ॥७२८॥

B. 102. अज्जमज्जाविनिब्भोग-वसेन तु पवत्तितो ।

तेसं ठानन्तरं वत्तुं, न सक्का समज्जुना ॥७२९॥

यावता पनुपादिन्न^३-सन्तानं अत्थि तत्थ सो ।

अत्थि कायप्पसादो ति, तस्मा एवमुदीरितं ॥७३०॥

S. 79. लक्खणादिबसेना पि, नानत्तं समुयागतं ।

धजानं पञ्चवण्णानं, छाया उपमतं गता ॥७३१॥

१-१. संखतो वेदितव्वो—म० ।

२. चोदना—म० ।

३. अनुपादिन्न०—म० ।

R. 75.

तस्मा हि पन धम्मानं, अञ्जमञ्जं पि मिस्सता^१ ।

न होतेवा ति विञ्जेय्या, विञ्जुना समयञ्जुना ॥७३२॥

एवं निप्फन्नानिप्फन्नभावो चोदना परिहारो च वेदिब्बा^२ ।

२६. नयमेकविधादिकं ति—

लोकिकत्ता न हेतुत्ता, संखतत्ता व सासवा ।

सब्बमेकविधं रूपं, पच्चयायत्त-वुत्तितो ॥७३३॥

अज्झत्तिक-बहिद्धा च, इन्द्रियानिन्द्रिया पि च ।

सुखुमोळारिका चेव, उपादिन्नावितो द्विधा ॥७३४॥

चक्खुआयतनादीनि, पच्च अज्झत्तिकानि तु ।

तेवीसतिविधं सेसं, बाहिरं ति पवुच्चति ॥७३५॥

चक्खुसोतायतनादि,^३ इन्द्रियानि पन अट्ठ तु ।

सेसं वीसविधं रूपमनिन्द्रियमुदीरितं ॥७३६॥

चक्खु-आयतनादीनि, नव फोट्टब्बमेव च ।

तं द्वादसविधं रूपं, ओळारिकमुदीरितं ॥७३७॥

सेसानि पन रूपानि, सुखुमानि तु सोळस ।

कम्मजं ति^४ उपादिन्नं, अनुपादिन्नमञ्जथा ॥७३८॥

B. 103.

२७. एवं च दुविधं होति । पुन सनिदस्सन-सप्पटिघं-अनि-
दस्सन-सप्पटिघं, अनिदस्सन-अप्पटिघं ति भेदतो च; कम्मज,
अकम्मजं, नेवकम्मज-नाकम्मज-भेदतो च तिविधं । तत्थ
रूपायतनं सनिदस्सन-सप्पटिघं । एकादसविधं सेसोळारिकरूपं
अनिदस्सन-सप्पटिघं । सेसं सोळसविधं सुखुमरूपं अनिदस्सन-
अप्पटिघं । कम्मतो जातं कम्मजं । अट्ठिन्द्रियानि वत्थु च

१. अञ्जमञ्जविमिस्सता—म० ।

२. वेदितब्बी म० रो० ।

३. सोतिन्द्रियादीणि—रो० म० ।

४. कम्मजं तु—म० ।

कम्मजं । तदञ्जप्पच्चया जातं अकम्मजं । न कुतोचि जातं
नेवकम्मज-नाकम्मजं, जरता अनिच्चता च । एवं तिविधं होति ।

२८. पुन दिट्ठ-सुत-मुत-विञ्जात-वसेन च; द्वारं चेव वत्थु च
द्वारमेव हुत्वा न वत्थु च, वत्थुमेव हुत्वा न द्वारं च, नेव द्वारं न
वत्थु चाति; एवं भेदतो च द्वारं चेव इन्द्रियं च, द्वारं येव हुत्वा
नेविन्द्रियं च, इन्द्रियमेव हुत्वा न द्वारं च, नेव द्वारं च नेविन्द्रियं
S.80. चाति; एवं भेदतो च वत्थु च इन्द्रियं चेव, इन्द्रियमेव हुत्वा न वत्थु
च, वत्थुमेव हुत्वा नेविन्द्रियं च, नेविन्द्रियं न च वत्थु चाति;
एवं भेदतो चतुर्विधं ।

R. 76. २९. तत्थ दिट्ठं नाम रूपायतनं; सुतं नाम सदायतनं; मुतं
नाम गन्ध-रस-फोढुब्बायतनत्तयं, विञ्जातं नाम अवसेसं चक्खा-
यतनादिपञ्चकं, सोळसविधं सुखुमरूपं च । चक्खायतनादिपञ्चकं
द्वारं चेव वत्थु च, विञ्जत्तिद्वयं द्वारमेव होति । न वत्थु; हृदयं^१
वत्थुमेव होति, न द्वारं; सेसं सब्बं रूपं नेव द्वारं, न वत्थु च ।
ततियचतुक्के इन्द्रियमेव हुत्वा न द्वारं ति—इत्थिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रिय-
जोवित्तिन्द्रियानि । इमानि हि इन्द्रियानि होन्ति, न द्वारानि ।
सेसं अनन्तरचतुक्के वुत्तनयेनेव वेदितव्वं । चतुत्थचतुक्के
ततियपदं हृदयवत्थुं सन्धाय वुत्तं । सेसं वुत्तनयमेव । एवं चतुर्विधं
होती ति वेदितव्वं ।

पुन एकज-द्विज-तिज-चतुज-न कुतोचिजात-भेदतो; द्वारिन्द्रियं
वत्थु च द्वारमेव हुत्वा नेवेन्द्रियं न वत्थु च, वत्थुमेव हुत्वा
नेविन्द्रियं न द्वारं च, इन्द्रियमेव हुत्वा न वत्थु न द्वारं च, नेवेन्द्रियं
न वत्थु न द्वारं चाति । एवं पभेदतो पञ्चविधं । तत्थ—

अट्ठिन्द्रियानि वत्थु च, विञ्जत्ति द्वयमेव च ।

एकादसविधं रूपं, एकजं ति पवुच्चति ॥७३६॥

सदो एको द्विजो नाम, लहुतादित्तयं तिजं ।
एकादसविधं सेसं, चतुजं ति पकासितं ॥७४०॥

जरतानिच्चता चेव, न कुतोचि भवे पन ।
चक्खादिपञ्चकं द्वारं, इन्द्रियं वत्थुमेव च ॥७४१॥

विञ्जत्तिकद्वयं द्वारं, नेविन्द्रियं न वत्थु च ।
हृदयवत्थु वत्थु व, न द्वारं नेन्द्रियं पन ॥७४२॥

३०. इत्थि-पुरिस-जीवित्तिन्द्रियानि इन्द्रियमेव; न वत्थु,
न द्वारं च । सेसं पन रूपं नेविन्द्रियं, न वत्थु, न द्वारं ति । एवं
पञ्च विधं ति वेदितव्वं ।

S. 81. ३१. पुन कम्मज-चित्तज-उतुचित्तज-उतुचित्ताहारज-उतुज-
न-कुतोचि-जात-भेदतो; चक्खुविञ्ज्रेय्य-सोत-घाण-जिह्वा-काय-
मनोविञ्ज्रेय्य-वसेन च छब्बिधं । तत्थ अट्ठिन्द्रियानि वत्थु च
कम्मजमेव, विञ्जत्तिकद्वयं चित्तजमेव, सदो उतु-चित्तजो व,
लहुतादित्तयं उतु-चित्ताहारजमेव । सेसं एकादसविधं चतुजं नाम ।

R. 77. विञ्ज्रेय्यं नाम चक्खुविञ्ज्राणेन विञ्ज्रेय्यं रूपायतनं, सोतविञ्ज्रेय्यं
नाम सोतविञ्ज्राणेन विञ्ज्रेय्यं सहायतनं, घाणविञ्ज्रेय्यं नाम
घाणविञ्ज्राणेन विञ्ज्रेय्यं गन्धायतनं, जिह्वाविञ्ज्रेय्यं नाम
जिह्वाविञ्ज्राणेन विञ्ज्रेय्यं रसायतनं, कायविञ्ज्रेय्यं नाम
कायविञ्ज्राणेन विञ्ज्रेय्यं फोडुव्वायतनं, मनोविञ्ज्रेय्यं नाम सेसा
पञ्च ओळारिका च सोळस सुखुमरूपानि चाति एकवीसतिविधं
होति । एवं छब्बिधं होति ।

३२. पुन छ-वत्थु अवत्थु-भेदतो च, चक्खुविञ्ज्रेय्यं-सोत-
घाण-जिह्वा-काय-विञ्ज्रेय्यं, मनोधातुविञ्ज्रेय्यं, मनोविञ्ज्राणधातु-
विञ्ज्रेय्यं ति सत्तविधं होति ।

B. 105. ३३. तत्थ चक्खादीनि^१ पञ्च वत्थूनि हृदयवत्थुना सिद्धि

छवत्थूनि । सेसं द्वावीसतिविधं रूपं अवत्थुरुपं नाम । दुतियसत्तकं उत्तानमेव । एवं सत्तविधं होति ।

३४. पुन सत्तद्वार-अद्वारभेदतो अट्ठविधं । तत्थ चक्खुद्वारादीनि पञ्च, कायविञ्जत्ति-वचीविञ्जत्तिद्वारेहि सद्धिं सत्त द्वारानि, सेसं अद्वारं ति । एवं अट्ठविधं होति । पुन अट्ठिन्द्रिय-अनिन्द्रियभेदतो नवविधं । पुन नवकम्मज-अकम्मजभेदतो दसविधं । पुन आयतन-भेदतो एकादसविधं । भवेसु रूप-कलाप-पवत्तिभेदतो बहुविधं ति वेदितव्वं ।

(५) रूप-उत्पत्ति-कथा

इतो परं पवक्खामि, कामरूपभवद्वये ।
उत्पत्तिं पन रूपानं, पटिसन्धि पवत्तिसु ॥७४३॥

भुम्मवज्जेसु देवेसु, निरये निज्झामतण्हके ।
योनियो पुरिमा तिस्सो, न सन्ती ति विनिद्दिसे ॥७४४॥

सेसे गतित्तये भुम्मदेवेसु पि च योनियो ।
चतस्सो व^१ भवन्ती ति, वेदितव्वा विभाविना ॥७४५॥

*गढभसेयक-सत्तस्स, पटिसन्धिक्खणे पन ।
तिस रूपानि जायन्ते, सभावस्सेव देहिनो ॥७४६॥

अभाव-गढभसेयानं, अण्डजानं च वीसति ।
भवन्ति पन रूपानि, कायवत्थुवसेन तु ॥७४७॥

गहिता गहनेनेत्थ, एकादस भवन्ति ते ।
एसेव च नयो जेय्यो, सब्बेसु दसकेसु पि ॥७४८॥

S. 82. जीवितेन यदा सद्धिं, जायते सुद्धमट्ठकं ।
जीवितनवकं नाम, होती ति समुदीरितं ॥७४९॥

B. 106. जीवितनवकं काय-पसादेन एकतो सिया ।
तं कायदसकं नाम, होती ति परियापुटं ॥७५०॥

एसेव च नयो ज्ञेयो, सद्धि भावेन वत्थना ।
 चक्खादीहि च योजेत्वा, दसका सत्त विञ्जुना ॥७५१॥
 ओपपातिकसत्तानं, मनुस्सेसु पवत्तियं ।
 कामावचरदेवानं, निच्चं रूपानि सत्तति ॥७५२॥

R. 78.

चक्खु सोतं च घाणं च, जिह्वा कायो च वत्थु च ।
 भावो चाति हि सत्तन्नं, दसकानं वसा पन ॥७५३॥
 ब्रह्मानं रूपिनं चक्खु-सोत-वत्थु-वसा पन ।
 दसकानि च तीणेव, नवकं जीवितस्स च ॥७५४॥
 चतुन्नं तु कलापानं, वसेन पन रूपिनं ।
 चत्ताळीसेव रूपानि, एकूणानि भवन्ति हि ॥७५५॥
 जीवितनवकेनेव, असञ्जुप्पत्ति दीपिता ।
 जच्चग्ध-वधिरा-घाण-रहिते तु नपुंसके ॥७५६॥
 वत्थुनो काय-जिह्वानं, वसा तिसावकंसतो ।
 उक्कंसस्सावकंसस्स, अन्तरे अनुरूपतो ॥७५७॥
 परिपुण्णानं रूपानं, वसेन पन पाणिनं ।
 रूपानं तु समुप्पत्ति, वेदितब्बा विभावना ॥७५८॥
 सत्तवीसति रूपानि, कामावचरदेहिना ।
 अप्पवत्तनतो होन्ति, द्विन्नं भावानमेकतो ॥७५९॥
 घाणं जिह्वा च कायो च, तथा भावद्वयं पि च ।
 ब्रह्मानं पन रूपीनं, पञ्च रूपा न विञ्जरे ॥७६०॥
 चतुसन्तति कामस्मिं, रूपे होन्ति तिसन्तति ।
 द्विसन्तति असञ्जीसु, बहिद्धा एकसन्तति ॥७६१॥

B. 107.

रूपं निब्बत्तमानं तु, सब्बेसं पन पाणिनं ।
 पठमं कम्मतो येव, निब्बत्तति न संसयो ॥७६२॥
 गवभसेय्यक-सत्तानं, पटिसन्धिक्खणे पन ।
 तं च खो सन्धि चित्तस्स, उप्पादे येव जायते ॥७६३॥

S. 83. यथेव तस्स उप्पादे, तिस रूपानि जायरे ।
 तथेव ठिति भङ्गेसु, तिस तिसेव जायरे ॥७६४॥
 सब्बानेतानि रूपानि, रूपवखन्धो ति दीपितो ।
 अनिच्चो अद्भुवोनत्ता, दुक्खवखन्धो च केवलो ॥७६५॥
 रोगतो गण्डतो रूपं, परतो च पलोकतो ।
 दिस्वान दुक्खतो रूपं, रूपे छन्दं विराजये ॥७६६॥

गन्तुं यदिच्छे^१ पिटकेभिधम्मे,
 यो धम्मसेनापतिना समत्तं ।
 हितत्थिना तेन च भिक्खुनायं,
 सक्कच्च सम्मा पन सिक्खितब्बो ति ॥७६७॥

इति अभिघम्मावतारे रूपविभागो नाम दसमो परिच्छेदो ।

एकादसमो परिच्छेदो

१. निब्बान-निद्देशो

(१) निब्बान-विनिच्छय-कथा

R. 79. रूपानन्तरमुद्दिष्टं, निब्बानं यं पनादितो ।
तस्सिदानि अनुप्पत्तो, विभावन-नयक्कमो ॥७६८॥
तस्माहं तस्स दस्सेतुं, दुक्करस्स यथाबलं ।
दुब्बोधस्स पवक्खामि, विभावनमितो परं ॥७६९॥

B. 108. १. तत्थ निब्बानं ति भवाभवं विननतो^१ संसिब्बनतो वानं
वुच्चति तण्हा । ततो वानतो निक्खन्तत्ता निब्बानं ति पवुच्चति;
अमत्तं असंखत्तं परम-सुखं । वुत्तं हेतं—“यो सो सब्बसंखार-समथो
सब्बूपधि-पटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं ति” ।

यस्स चाधिगमा सब्ब-किलेसानं खयो भवे ।

निब्बानमिति निद्दिट्ठं, निब्बान-कुसलेन तं ॥७७०॥

२. एकं च^२ निब्बानं नाम । तयिदं सन्तिलक्खणं, अच्चुतिरसं
अस्सास-करण-रसं वा, अनिमित्तपच्चुपट्टानं, निस्सरणपच्चुपट्टानं वा
ति वेदितव्वं । एत्थाह—न परमत्थतो निब्बानं नाम एको सभावो
अत्थि, तित्थियानं अत्ता विय, ससविसाणं विय वा,^३ अनुपलब्ध-
नीयतो ति ? न, पञ्चाचक्खुना उपपरिक्खमानानां हि तं गवेसीनं^४

१. चिननतो—रो० ।

२. एतच्च—सी० रो० ।

३. च—म० ।

४. हितगवेसीनं—म० ।

यथानुरूपाय पटिपत्तिया च^१ उपलब्धनीयतो । यं हि पुथुज्जना
S. 84. नोपलब्धन्ति, तं नत्थी ति न वत्तब्बं । अथायस्मता सारिपुत्तत्थेरेन
धम्मसेना पतिना—“कतमं, नु खो आवुसो, निब्बानं”ति निब्बानं
पुट्ठेन—“यो, खो आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो”ति
रागादीनं खयो व दस्सितो ।

R. 80. ३. तस्मा रागादीनं खयमत्तमेव निब्बानं ति चे ? तं, न ।
कस्मा? अरहत्तस्सा पि रागादीनं खयमत्तप्पसङ्गदोसापत्तितो । कथं?
निब्बान-पुच्छानन्तरमेव—“कतमं, नु खो आवुसो, अरहत्तमग्गं”
ति^२ पुट्ठेन—“यो, खो आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो”
ति रागादीनं खयो व वुत्तो । तस्मा वा^३ तव मतेन अरहत्तफलस्सा
पि रागादीनं खयमत्तता भवेय्य, न च पनेतं युत्तं अनुत्तरस्स
लोकुत्तरफलचित्तस्स रागादीनं^४ खयमत्ततापज्जनं; तस्मा मा एवं

B. 109. व्यञ्जनच्छायाय वदेसि । उभिनं पन सुत्तानं अत्थो उपपरिक्खि-
तव्वो । यस्स पन धम्मस्साधिगमेन रागादीनं खयो होति, सो धम्मो
रागादीनं खयस्स उपनिस्सयत्ता अक्खयो पि समानो रागादीनं
खयो निब्बानं ति खयोपचारेन वुत्तो ‘तिपुसं जरो’ ‘गुळो सेम्हं’ ति
आदिसु विय फलूपचारेन वुत्तं ति वेदितव्वं । अरहत्तं पन खयन्ते
उप्पन्नत्ता खयो ति वुत्तं । यदि रागादीनं खयमत्तं निब्बानं भवेय्य,
सब्बे बाल-पुथुज्जना पि समधिगतनिब्बाना सच्छिकतनिरोधा
भवेय्यं ।

४. किं च भिय्यो? निब्बानस्स बहुत्तादि-दोसप्पत्ति^५ होतेव^५ ।
एवं हि सति रागादिक्खयानं बहुभावतो निब्बानस्सापि बहुभावो
भवेय्य, संखतलक्खणं च निब्बानं भवेय्या ति । संखतलक्खणत्ता
संखतपरियापन्नं च, संखतपरियापन्नत्ता अनिच्चं दुक्खं निब्बानं
भवेय्या’ति ।

१. म० पोत्थके नत्थि ।

२. अरहत्तं ति—म० ।

३. म० पोत्थके नत्थि ।

४. रागानं—म० ।

५-५. दोसप्पत्तितो च—म० ।

५. किं च भीयो ? यदि खयो निब्बानं भवेय्य, गोत्रभू-वोदान-मग्ग-फल-चित्तानं किन्नु खो^१ आरम्मणं वदेसि? वद, भद्रमुखा ति । रागादीनं खयमेव वदामी ति । किं पन रागादयो गोत्रभू-आदीनं उप्पादक्खणे^२ खीयन्ति, उदाहु खीयिस्सन्ति, अथ खो खीणा ति ? किं पनेत्था ति ? खीणेस्वेव खयं वदामी ति । सुट्ठु उपधारेत्वा वद, भद्रमुख । यदि खीणेस्वेव खयं वदेसि, न गोत्रभू-चित्तानं निब्बाना-रम्मणता सिज्झती ति । किं कारणा^३ ? गोत्रभुक्खणे रागादयो खीयिस्सन्ति, तथा वोदानक्खणे; मग्गक्खणे पन खीयन्ति, न खीणा;

S. 85 फलक्खणे खीणा । एवं सन्ते भवतो मतेन फलमेव खयारम्मणं, न इतरे; इतरेसं किं आरम्मणं वदेसी ति ? अद्वा सो आरम्मणं

R. 81. अपस्सन्तो निरुत्तरो भविस्सति । अपि च किलेसक्खयो नाम सपु-रि-सेहि करीयति यथानुरूपाय पटिपत्तिया उप्पादीयती ति अत्थो । निब्बानं पन न केनचि करीयति, न उप्पादीयति । तस्मा निब्बानं

B. 110. अमतं-असङ्खतं अकतं नाम । तं जानाती ति अरियसावको अकतञ्जू ति पवुच्चति ।

वुत्तं हेतं—

अस्सद्धो अकतञ्जू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो ।

हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तम-पोरिसो ति ॥७७१॥

६. अपि च निस्सरणं ति भगवता वुत्तत्ता व^४ 'निस्सरणं' ति हि निब्बानस्सेतं नामं । यथाह—“तयो खो मे, भिक्खवे, धम्मा दुप्पटिविद्धा^५ । कतमे तयो धम्मा दुप्पटिविद्धा? तिस्सो निस्सरणीय-धातुयो—कामानमेतं निस्सरणं यदिदं नेक्खम्मं; रूपानमेतं निस्सरणं यदिदं आरूपं; यं खो पन किञ्चि भूतं संखतं पटिच्चसमुप्पन्नं,

१. म० पोत्थके नत्थि ।

२. खणे—म० ।

३. कारणं—म० ।

४. च—रो० ।

५. दुप्पटिविज्झा—म० ।

निरोधो तस्स निस्सरणं” ति^१ वुत्तं । एवं वुत्तस्स^२ निब्बानस्स
अभावप्पत्तिदोसतो पठमज्झानाकासानञ्चायतनानं पि अभावो
भवेय्य । तस्मा अयुत्तं, अक्खयस्स निब्बानस्स खयदोसापज्जननं ति ।

७. न तु खयो निब्बानं । “अत्थि निस्सरणं लोके, पञ्चाय मे
सुफस्सितं^३” ति च, “अत्थि, भिक्खवे, अजातं अभूतं अकतं
असङ्घतं” ति च धम्मस्सामिना तथागतेन सम्मासम्बुद्धेन
अनेकेसु सुत्तेसु परमत्थवसेन वुत्तत्ता अत्थि निब्बानं नाम
एको धम्मो ति निट्ठमेत्थ गन्तव्वं ति । अपि च परित्तत्तिके—
“कतमे धम्मा अप्पमाणा”ति पदं उद्धरित्वा—“चत्तारो मग्गा
अपरियापन्ना, चत्तारि च सामञ्जफलानि निब्बानं च; इमे
धम्मा अप्पमाणा”ति वुत्तत्ता रागादीनं खयस्स अप्पमाणत्तं कथं
युज्जति ? तस्मा परमत्थतो अत्थि येव निब्बानं नाम एको
B.111. भावो^४ ति । तं पन पकतिवादीनं पकति विय, तित्थियानं अत्ता
विय च, ससविसाणं विय च नाविज्जमानं ।

८. अथ पञ्जत्ति मत्तं निब्बानं ति चे? तम्पि अयुत्तं । कस्मा?
निब्बानारम्मणानं चित्तचेतसिकानं न-वत्तब्बारम्मणत्ताभावा ।
कथं ? परित्तारम्मणत्तिके^५ पन—“कतमे धम्मा अप्पमाणा रम्मणा”
S. 86. ति पदमुद्धरित्वा—“चत्तारो मग्गा अपरियापन्ना, चत्तारि च
R. 82 सामञ्जफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणा रम्मणा ति” हि वुत्तं । यदि
पन एतेसं पञ्जत्ति-आरम्मणं सिया, अप्पमाणा रम्मणता न युज्जेय्य,
न-वत्तब्बारम्मणपक्खं भवेय्युं । न-वत्तब्बारम्मणा पन “रूपावचर-
तिक-चतुक्कज्झाना कुसलतो च विपाकतो च किरियतो च, चतुत्थस्स

१. हि—म० ।

२. ० तस्स—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

३. सुफुसितं—म० ।

४. सभावो—म० ।

५. च—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

ज्ञानस्स विपाको, आकासानञ्चायतनं आकिञ्चञ्जायतनं कुसलतो
च विपाकतो च किरियतो च, इमे धम्मा न-वत्तव्वारम्मणा” ति हि
वुत्तं । तस्मा न पञ्जत्ति-मत्तं निब्बानं । यस्मा च पञ्जत्ति-भावो^१
निब्बानस्स न युज्जति; तस्मा मग्ग-फलानं आरम्मणपच्चयभूतं
उप्पादाभावतो^२ निच्चं, रूपसभावाभावतो अरूपं, पपञ्चाभावतो
निप्पपञ्चं निब्बानं नाम अत्थी ति उपगन्तव्वं ति ।

अच्चन्तममतं^३ सन्तं, अनन्तं^३ अपलोकितं ।

पणीतं सरणं खेमं, ताणं लेणं परायणं ॥७७२॥

सिवं च निपुणं सच्चं, दुक्खक्खयमनासवं ।

सुदुद्दसं परं पारं, निब्बानं अनिदस्सनं ॥७७३॥

तण्हक्खयं ध्रुवं दीपं, अव्यापज्झमनीतिकं ।

अनालयं अरूपं च, पदमच्चुतमक्खयं^४ ॥७७४॥

विरागं च निरोधं च, विमुत्तिमोक्खमेव च ।

इमेहि पन नामेहि, निब्बानं तु कथीयति ॥७७५॥

B. 112. एवं च पन विञ्जाय, निब्बानं ति च अच्चुतं ।

तस्स चाधिगमूपायो, कत्तव्वो विञ्जुना सदा ॥७७६॥

सद्धाबुद्धिकरं तथागतमते, सम्मोहविद्धंसनं,

पञ्जासम्भव-सम्पसादनकरं, जानाति यो चे इमं ।

अत्थव्यञ्जनसालिनं सुमधुरं, सारञ्जुविम्हापनं,

गम्भीरे निपुणाभिघम्मपिटके, सो याति निट्ठं परं^५ ॥७७७॥

इति अभिघम्मावतारे निब्बान-निद्देसो नाम एकादसमो परिच्छेदो ।

१. पणत्तिभावो—म० ।

२. उप्पादादीनमभावतो—म० ।

३. अच्चन्तमनन्तं सन्तं अमतं—म० ।

४. ० अक्खरं—म० ।

५. पदं—म० ।

द्वादसमो परिच्छेदो

१. पञ्जत्ति-निद्देशो

(१) पञ्जत्ति-पमेद-कथा

R. 83. १. एत्थाह^१—एत्तकमेव ज्ञेयं उदाहु अञ्जं पि अत्थी ति ?

S. 87. अत्थि पञ्जत्ति नामा ति । सा पनेसा पञ्जापेतब्बतो पञ्जापनतो च पञ्जत्ती ति वुच्चति । तेनेवाह—“या तेसं^२ धम्मानं संखा समञ्जा पञ्जत्ति वोहारो, नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलापो”ति । तत्थ संखायती ति संखा, कथीयती ति अत्थो । किं ति कथीयति ? अहं ति, ममा ति^३, परो ति, परस्सा ति, मच्चो ति, पीठं ति; अनेकेहि आकारेहि कथीयती ति संखा समञ्जायती ति समञ्जा, पञ्जापीयती ति पञ्जत्ति, वोहरीयती ति वोहारो । किं ति वोहरीयति ? अहं ति, ममा ति, परो ति, परस्सा ति, मच्चो ति, पीठं ति । एवं ताव पञ्जापेतब्बतो पञ्जत्ती ति वुत्ता । अहं ति हि रूपादयो धम्मे उपादाय पटिच्च कारणं

B. 113. कत्वा यथा ते रूपादयो धम्मा उप्पादवयवन्तो न एवं विधा केवलं लोकसंकेतेन सिद्धा । या अहं अहं ति कथीयति^४ पञ्जापीयति च एसा पञ्जत्ती ति अत्थो ।

२. इदानीं पञ्जापनतो पञ्जत्तिं पकासेतुं नामं नाम-कम्मं ति आदिमाह । तत्थ ‘नामं’ ति तं तं धम्मं “एस इत्थं नामो” ति पञ्जापेति, तस्मा तं पञ्जत्ती ति पवुच्चति । नामकम्मं ति आदीनि तस्सा

१. ० किं—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

२. ० तेसं—म०, रो० पोत्थके अधिको पाठो ।

३. ममं ति—म० ।

४. ० चेव—म०; ० चेसा—रो० ।

येव वेवचनानि । अयं पञ्चापनतो पञ्चरत्ति नाम । सा पनेसा-
तज्जा-पञ्चरत्ति, उपादा-पञ्चरत्ति, उपनिधाय-पञ्चरत्ती ति तिविधा
होति । तत्थ तज्जा-पञ्चरत्ति नाम चक्खु-सोत-रूप-सद्-पठवी-तेजो-
वायो ति आदिनयप्पवत्ता । उपादा-पञ्चरत्ति नाम समूह-असमूहवसेन
द्विधा^१ होति । तत्थ समूहपञ्चरत्ति नाम रूपारूप-धम्मेसु एकस्स
वा बहूनं वा नामं गहेत्वा समूहमेवोपादाय वुच्चति । कथं ?
अच्छ-तरच्छ-हत्थि-अस्स-घट-पटादिप्पभेदा अयं समूह-पञ्चरत्ति
R. 84 नाम । असमूह-पञ्चरत्ति नाम^२ दिसा-आकास-काल-निमित्ताभाव-
निरोधादिभेदा ।

३. यदा पन सा विज्जमानं परमत्थं जोतयति, तदा विज्ज-
मान पञ्चरत्ती ति पवुच्चति । यदा अविज्जमानं समूह-असमूहभेदं
नाममत्तं जोतयति, तदा अविज्जमान-पञ्चरत्ती ति पवुच्चति । दुविधा
S. 88. पि पनेसा सोतद्वार-जवनानन्तरं गहित-पुब्बसंकेतेनेव मनोद्वार-जवन-
विज्जाणेन विज्जायति । सायं^३ गहित-पुब्बसंकेतेन मनोद्वार-जवन-
विज्जाणेन पञ्चापीयति । यं सन्धाय—विज्जमान-पञ्चरत्ति,
अविज्जमान-पञ्चरत्ति, विज्जमानेन अविज्जमान-पञ्चरत्ति,
अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्चरत्ति, विज्जमानेन विज्जमान-
पञ्चरत्ति, अविज्जमानेन अविज्जमान-पञ्चरत्ती ति छक्कनयो वुत्तो ।
तत्थ परमत्थतो विज्जमानानं रूपादीनं पञ्चापना विज्जमान-
पञ्चरत्ति, तथा^४ अविज्जमानानं इत्थि-पुरिसादीनं पञ्चापना
अविज्जमान-पञ्चरत्ति । ठपेत्वा पन वचन-मत्तं केनचि आकारेन
अनुपलब्धमानानं पञ्चम-सच्चादीनं, तित्थिय-परिकप्पितानं वा
पकतिपुरिसादीनं पञ्चापना पि अविज्जमान-पञ्चरत्ति येव ।
B. 114. तेविज्जो, छळभिज्जो ति एवमादिनयप्पवत्ता विज्जमानेन
अविज्जमान-पञ्चरत्ति; इत्थि-सद्दो, पुरिस-सद्दो ति एवमादिका

१. दुविधा—म० रो० ।

२. पन—म० ।

३. याय—म० ।

४. सी० रो० पोत्थकेसु नत्थि ।

अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्चत्ति; चक्खुविज्जमाणं सोत-
विज्जमाणं ति एवमादिका विज्जमानेन विज्जमान-पञ्चत्ति, खत्तिय-
कुमारो, ब्राह्मणकुमारो, यक्खकुमारो ति^१ एवमादिका अविज्ज-
मानेन अविज्जमान-पञ्चत्ति । एवं वुत्ता छ पञ्चत्तियो पि एत्थेव
संगहं गच्छन्ति । अयं उपादा-पञ्चत्ति नाम ।

४. उपनिधाय पञ्चत्ती^२ ति एतिस्सा एव पभेदो । सा पन
दीघं उपनिधाय रस्सो, रस्सं उपनिधाय दीघो ति आदिनयप्पवत्ता
“कपणं मानुसकं रज्जं दिव्व-सुखं उपनिधाया” ति एवमादिका
च । तस्मा पञ्चापेतव्वतो पञ्चापनतो च पञ्चत्ती ति वेदितव्वा ।
समञ्जा समत्ता ।

परमत्थतो^३ च पञ्चत्ति, तत्तिथा कोटि न विज्जति ।

द्वीमु ठानेसु^४ कुसलो, परवादेसु न कम्पतोति ॥७७८॥

इति अभिघम्मावतारे पञ्चत्ति-निद्देशो नाम द्वादसमो परिच्छेदो ।

१. ०भिक्षुकुमारो ति—म० ।

२. उपनिधा-पञ्चत्ति पि—म० ।

३. अरमत्थो च—रो० ,

४. थानेसु—रो० ।

तेरसमो परिच्छेदो

१. कारक-पटिवेधो

(१) कारक-उपपत्तिरखा

- R. 85 १. एत्थाह — निदिट्ठा कुसलादयो^१ धम्मा न पनेतेसं कारको
S. 89. अत्ता निदिट्ठो । तस्स हि कारकस्स वेदकस्स अत्तनो अभावेन^२
कुसलाकुसलानं धम्मानं अभावो सिया । तेसं अभावे तदायत्तवुत्तीनं
तेसं विपाकानं अभावो होति । तस्मा कुसलादीनं धम्मानं देसना
B. 115. निरत्थका ति^३ ? तत्र वुच्चते—नायं निरत्थका, सात्थका^४ व अयं
देसना । यदि कारकस्साभावा कुसलादीनमभावो सिया, तस्स^५
परिकप्पितस्स अत्तनो पि अभावो सिया । किं कारणं ति चे ? तस्स
अत्तनो अञ्जस्स कारकस्साभावतो कारकाभावे पि कत्ता अत्ता
अत्थी ति चे तथा कुसलादीनं पि असति पि कत्तरि अत्थिता उप-
गन्तब्बा । कुतो अयं तव कत्तानुरोधो इध विरोधो ति ? अथापि,
यथा पन लोके कारकाभावे पि पठवी-आपो, तेजो, -उतु-आदयो
पटिच्च अङ्कुरादीनं अभिनिब्बत्ति दिस्सति तथा एतेसं पि
कुसलादीनं धम्मानं हेतुपच्चयसामगगिया अभिनिब्बत्ति होती ति
वेदितब्बा ।

२. अथापि चेत्थ, तया^६ पञ्जाय परिकप्पितो निच्चो धुवो
कुसलादीनं कत्ता अत्ता परमत्थतो अत्थी ति चे, तं उपपरिक्खस्साम

-
१. ० नाम — म० पोत्थके ग्रधिको पाठो ।
 २. अभावे — म० ।
 ३. निरत्थका ति — म० ।
 ४. सात्थिका — म० ।
 ५. तस्मा — रो० ।
 ६. तज — रो० ।
 ७. तस्सा — म० ।

ताव । सो पन ताव अत्ता कारको वेदको किं सचेतनो वा उदाहु-
अचेतनो वा ति ? किञ्चेत्थ यदि अचेतनो सिया, पाकार-तरू-
पासाण-तिण-सदिसो सिया । तस्स कारकवेदकत्ताभावो सिया । यदि
सचेतनो, सो चेतनाय अनञ्जो वा सिया अनञ्जो वा ? अथ अनञ्जो,
चेतनाय नासे अत्तनो पि नासो सिया । किं कारणं ति चे ? चेतनाय
अनञ्जत्ता । अथापि भवतो अधिप्पायो एवं सिया, अत्तनो पन नासो

R. 86. न भवति निच्चत्ता, चेतनाय येव नासो भवती ति । वुच्चते अत्तनो
अनासे सति^१ चेतनाय पि नासो न भवति । किं कारणं ति चे ?
चेतनाय अनञ्जत्ता चेतनत्तानं अनञ्जत्ते सति चेतनायेव नासो
भवति, न अत्तनो ति अयुत्तमेतं । अथ चेतनाय येव विनासे
विसेसकारणं नत्थि, अत्ताव नस्सतु, तिट्ठतु चेतना ।

B. 116. ३. अथ चेतनाय नासे अत्तनो नासो न भवती ति चे, चेतनाय
अत्ता अनञ्जो सिया । अथ अनञ्जस्स अत्तस्स नासे सति सयं नासो
न भवति । एवं च सति—“चेतनाय अनञ्जो अत्ता” ति तव
S. 90. पटिञ्ज्रा हीना । अथापि चेतनत्तानं अनञ्जत्ते सति अत्तनो अनासो
चेतनाय पि अनासो भवतु; अथ न भवति, पटिञ्ज्रा हीना । अथ
वुत्तप्पकारतो विपरीतं वा सिया—अत्ता नस्सतु, चेतना तिट्ठतु ।
अथ पन एवं न भवती ति चे, अनञ्जत्तपक्खं परिच्चज । अथ पन न
परिच्चजसि, पटिञ्ज्राहीनो भवसि ।

४. अथापि भवतो^२ अधिप्पायो सिया नायमत्ता^३ चेतनाय
अनञ्जो, अनञ्जो ये वा ति । अत्र वुच्चते—इध पन अनञ्जत्तं दुविधं
होति, लक्खणकतमञ्जत्तं च देसन्तरकतमञ्जत्तञ्चा ति । अथ^४ किं
त्वं चेतनत्तानं लक्खणकतमञ्जत्तं वदेसि, उदाहु देसन्तरकतमञ्जत्तं

१. रो० पोत्थके नत्थि ।

२. अथायं—म० ।

३. नायममञ्जत्ता—म० ।

४. तत्थ—म० रो० ।

ति ? अहं लक्खणकतमञ्जत्तं वदामी ति । यथाहि रूप^१-सद्-गन्धादीनं^१ एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अञ्जत्तं होति, एवं चेतनत्तानं एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अञ्जत्तं होति, तस्मा लक्खणकतमञ्जत्तं वदामी ति ।

५. अत्र^२ वुच्चते—यथा हि जातवेदस्स ड्य्हमाने आमकसाके आमकवण्णविनासे रसादीनं विनासो भवति, तथेव चेतनाय विनासे^३ अत्तनो विनासो सिया । किं कारणं ति चे ? रूपरसादीनं विय एकदेसत्ता ति । अथेवं भवतो मति सिया एकदेसत्ते सति पि अत्तनो पन नासो न भवति चेतना येव नासो भवती ति ।

६. अत्र वुच्चते—अत्तनो अनासे^४ चेतनाय पि अनासो व होति । किं कारणं ति चे ? रूप-रसादीनं विय अविनिब्भोगतो ।

B. 117 अथ समाने एकदेसत्ते अविनिब्भोगभावे पि केन हेतुना चेतनाय येव नासो भवति, न पन अत्तनो ? अथ विसेसकारणं नत्थि । तव लद्धिया—अत्ताव नस्सतु, तिट्ठतु चेतना; अथ चेतनाय नासे अत्तनो नासो न भवति, उभिन्नं एकदेसता नत्थि । एवं R. 87. च सति को दोसो ति चे ? यं पन तया वुत्तं “यथा रूपरसगन्धादीनं एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अञ्जत्तं, तथा चेतनत्तानं एकदेसे वत्तमानानं पि लक्खणतो अञ्जत्तं ति तं अयुत्तं ति; तव पटिञ्जा हीना । अथ रूपरसादीनं विय समाने पि एकदेसत्ते यदि अत्तनो अनासे चेतनाय पि अनासो भवति^५, पटिञ्जाहीनो असि । अथ वुत्तप्पकारतो विपरीतं वा सिया—तव अत्ता नस्सतु, चेतना तिट्ठतु । अथेवं न भवती ति चे, एकदेसता व नत्थी ति ।

१-१. रूपरसगन्धादी नं—म०, रूपसद्दरसगन्धादीनं—रो० ।

२. तत्र—म० ।

३. विनासो—रो० ।

४. अनासो—रो० ।

५. न भवति—स० ।

७. अथ देसन्तर-कृतं अञ्जत्तं वदेसि । चेतनत्तानं अञ्जत्ते सति
घट-पट-सकट-गेहादीनं विय अञ्जत्तं सिया, चेतनाय विना अनञ्जो^१
ते अत्ता, घटेन^२ विना पटो विय न^३ अञ्जो सिया, अञ्जो च^४ हि
घटो, अञ्जो च पटो ति । एवं च^५ सति को दोसो ति चे, “अचेतनो
अत्ता” ति पुब्बे वुत्तदोसतो न परिमुच्चसी ति^६ । तस्मा परमत्थतो
कोचि कत्ता वा वेदको वा नत्थी ति दट्ठब्बं ति ।

८. यदि एवं, अथ कस्मा भगवता —

अस्मा लोका परं लोकं, सो च सन्धावति^७ नरो ।

सो च करोति वेदेति, सुख-दुक्खं सय-कतं ति च ॥७७९॥

B. 118. सत्तो संसारमापन्नो, दुक्खमस्स महब्भयं ति^८ च^९ ।

अत्थि माता अत्थि पिता, अत्थि सत्तोपपातिका ति च ॥७८०॥

भारा हवे पञ्चक्खन्धा, भारहारो च पुगगलो ।

भारादानं दुक्खं लोके, भारनिक्खेपनं सुखं ति च ॥७८१॥

यं हि करोति पुरिसो, कायेन उद चेतसा ।

तं हि तस्स सकं होति, तं च आदाय गच्छती ति च ॥७८२॥

एकस्सेकेन कप्पेन, पुगगलस्सट्ठिसञ्चयो ।

सिया पव्वतसमो रासि, इति वुत्तं महेसिना ति च ॥७८३॥

असद्धो अकतञ्जू च, सन्धिच्छेदो च यो नरो ।

हतावकासो वग्तासो, सवे उत्तम-पोरिसो ति च ॥७८४॥

१. अनञ्जता—म० ।

२. न घटेन—म० ।

३. म० पोत्थके नत्थि ।

४. व—रो० ।

५. न एवं च सति—म० ।

६. परिमुच्चती ति—म० ।

७. सन्धावती—म०, सन्धावते—रो० ।

८-९. म० पोत्थके नत्थि ।

वृत्तं ति ? सच्चं; एवं वृत्तं भगवता—तं च खो सम्मुति-वसेन,
नेव परमत्थतो । ननु भगवता इदं पि वृत्तं—

R. 88. कन्नु सत्तो ति पच्चेसि, मार, दिट्ठिगतं तु ते ।
सुद्धसंखार-पुञ्जोयं, न इध सत्तूपलब्धती ति ॥७८५॥

B. 119 यथा हि अङ्गसम्भारा, होति सद्दो रथो इति ।
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुती ति च ॥७८६॥

८. तस्मा न वचनमत्तमेवालम्बितब्बं, न च दळ्हं मूळ्ह-
गाहिना भवितब्बं; गरुकुलमुपसेवित्वा सुत्तपदानं अधिप्पायो
जानितब्बो । सुत्तपदेसु अभियोगो कातब्बो । द्वे सच्चानि भगवता
वृत्तानि—सम्मुति-सच्चं, परमत्थ-सच्चंचा ति । तस्मा द्वे पि

S. 92 सम्मुति-परमत्थसच्चानि असङ्करतो ज्ञातव्वानि । एवं असंकरतो
जत्वा कोचि कारको वा वेदको वा निच्चो ध्रुवो अत्ता परमत्थतो
नत्थी ति उपरिक्खित्वा पच्चयसामगिया धम्मानं पर्वत्ति
सल्लक्खित्वा पण्डितेन^१ अत्थकामेन दुक्खस्सन्तकिरियाय पटि-
पज्जितव्वं ति ।

यो इमं गन्थमच्चन्तं, चिन्तेति सततं पि सो ।

कमेन परमा पञ्जा, वेपुल्लं तस्स गच्छति ॥७८७॥

अतिमति-करं अधिनीहरं,

विमति-विनासकरं पियङ्करं ।

पठति सुणाति यो सदा इमं,

विकसति तस्स मतीध भिक्खुनो ॥७८८॥

इति अभिषम्मावतारे कारकपटिवेधो-निद्देशो नाम तेरसमो परिच्छेदो ।

१. ० कुलपुत्तेन—म० रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो ।

चुद्दसमो परिच्छेदो

१. रूपावचर-समाधि-भावना-निद्देशो

(१) सील-परिपूरण-कथा

B.120.

R. 89.

भावना नयं अहं हितानयं,

मानयं च सुगतं सुखानयं ।

व्याकरोमि परमं इतो परं,

तं सुणाय मधुरत्थ-वण्णनं ॥७८६॥

उत्तरं तु मनुस्सानं, धम्मतो जाण-दस्सनं ।

पत्तुकामेन कातब्बं, आदितो सीलसोधनं ॥७८७॥

संकस्सर-समाचारे, दुस्सीले सीलवज्जिते ।

नत्थि भानं कुतो मग्गो, तस्मा सीलं विसोधये ॥७८८॥

सीलं चारित्त-वारित्त-वसेन दुविधं मतं ।

तं पनच्छिद्दमवखण्डं अकम्मासं अनिन्दितं ॥७८९॥

कत्तब्बं अत्थकामेन, विवेकमुखमिच्छता ।

सीलं हि^१ नाम भिवखनं, अलङ्कारो अनुत्तरो ॥७९०॥

रतनं सरणं खेमं, ताणं लेणं परायणं ।

चिन्तामणि पणीतो च, सीलं यानं अनुत्तरं ॥७९१॥

सीतलं सलिलं सीलं, किलेसमल-धोविनं^२ ।

गुणानं मूलभूतं च, दोसानं बलघाति च ॥७९२॥

१. च०—म० ।

२. धोवनं०—म० रो० ।

- S. 93. तिदिवारोहणं चेतं, सोपाणं परममुत्तमं ।
मग्नो खेमो च निब्बान-नगरस्स पवेसने ॥७९६॥
तस्मा सुपरिसुद्धं तं, सीलं दुविध-लक्खणं ।
कत्तब्बं अत्थकामेन, पियसीलेन भिक्खुना ॥७९७॥

(२) समाधि-भावना-कथा

- कातब्बो पन सीलस्मिं, परिसुद्धे ठितेनिध ।
पलिबोधस्सुपच्छेदो, पलिबोधा दसाहु च ॥७९८॥
- B. 121. आवासो च कुलं लाभो, गणो कम्मं च पञ्चमं ।
अट्ठानं जाति आबाधो, गन्थो इट्ठो ति ते दसा ति ॥७९९॥
पलिबोधस्सुपच्छेदं, कत्वा दसविधस्स पि ।
उपसंकमितब्बो सो, कम्मट्ठानस्स दायको ॥८००॥
- R. 90. पियो गरु भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो ।
गम्भीरं च कथं कत्ता, नो चट्ठाने नियोजको ॥८०१॥
एवमादि-गुणोपेतं, उपगन्त्वा हितेसिनं ।
कल्याणमित्तं कालेन, कम्मट्ठानस्स दायक ॥८०२॥
कम्मट्ठानं गहेतब्बं, वत्तं कत्वा पनस्स तु ।
तेना पि चरितं जत्वा, दातब्बं तस्स भिक्खुनो ॥८०३॥
चरितं पनिदं राग-दोस-मोहवसेन च ।
सद्धा-बुद्धि-वितक्कानं, वसेन छब्बिधं मतं ॥८०४॥
वोमिस्सकनया तेसं, चतुसट्ठि भवन्ति ते ।
तेहि अत्थो न चत्थो ति, न मया इध दस्सिता ॥८०५॥
अमुभा च दसेवेत्थ, तथा कायगता सति ।
एकादस इमे राग-चरितस्सानुकूलका ॥८०६॥
चतस्सो अप्पमज्जायो, सबण्णकसिणा ति मे ।
अट्ठेव च सदा दोस-चरितस्सानुकूलका ॥८०७॥

- सम्मोहचरितस्सेत्थ,^१ वितक्कचरितस्स च ।
 अनुकूलं ति निदिट्ठं, आनापानं पनेककं ॥८०८॥
 पुरिमानुस्सतिच्छक्कं, सद्धाचरित-देहिनो ।
 मरणूपसमा युत्ता, सति चाहारनिस्सिता ॥८०९॥
 B. 122. सञ्जा-धातुवत्थानं, बुद्धिप्पकति-जन्तुनो ।
 इमे च पन चत्तारो, अनुकूला ति दीपिता ॥८१०॥
 चत्तारो पि च आरुप्पा, सेसानि कसिणानि च ।
 अनुकूला इमे सब्ब-चरितानं ति वण्णिता ॥८११॥
 S. 94. इमं^२ सब्बं पनेकन्त-विपच्चनिक-भावतो^३ ।
 अतिसप्पायतो वुत्तं, इति जेय्यं विभाविना ॥८१२॥
 कम्मट्ठानानि सब्बानि, चत्ताळीसा ति निदिसे ।
 कसिणानि दसा चेव, असुभानुस्सती दस ॥८१३॥
 चतस्सो अप्पमञ्जायो, चत्तारो च अरूपिनो ।
 चतुधातुवत्थानं, सञ्जा चाहारता इति ॥८१४॥
 कम्मट्ठानेसु एतेसु, उपचारावहा कति ? ।
 आनापानसति कायगतं हित्वा पनट्ठ तु^४ ॥८१५॥
 सेसानुसतियो सञ्जा, ववत्थानं ति मे^५ दस^५ ।
 उपचारवहा वुत्ता, सेसा ते अप्पणावहा ॥८१६॥
 अप्पणायाबहेस्वेत्थ, कसिणानि दसा पि च ।
 आनापानसती चेव, चतुक्कज्झानिका इमे ॥८१७॥

१. तंमोह० म० ।

२. इदं—म० रो० ।

३. विपच्चनीक०—म० ।

४. पि—म० ।

५-५. तेरस—म० ।

- असुभानि दसेवेत्थ, तथा कायगता सति ।
 R. 91. एकादस इमे धम्मा, पठमज्झानिका सियुं ॥८१८॥
 आदि-ब्रह्म-विहारा हि, तिकज्झानावहा तयो ।
 चतुत्था पि च आरुप्पा, चतुत्थज्झानिका मता ॥८१९॥
 वसेनारम्मणाङ्गानं, दुविधो समतिक्कमो ।
 गोचरातिक्कमारुप्पे, रूपे भानङ्गतिक्कमो ॥८२०॥
 दसेवकसिणानेत्थ,, वड्डेतब्बानि होन्ति हि ।
 न च वड्डुनिया सेसा, भवन्ति असुभादयो ॥८२१॥
 दसेव कसिणानेत्थ, असुभानि दसा पि च ।
 आनापानसती चेव, तथा कायगता सति ॥८२२॥
 B. 123. पटिभाग-निमित्तानि, होन्ति आरम्मणानि हि ।
 सेसानेवपटिभाग-निमित्तारम्मणा सियुं ॥८२३॥
 असुभानि दसाहार-सज्जा-कायगता सति ।
 देवेसु नप्पवत्तन्ति, द्वादसेता^१ ति^१ सब्बदा ॥८२४॥
 तानि द्वादस चेवा पि,^२ आनापानसती, पि च ।
 तेरसेव पनेतानि, ब्रह्मलोके न विज्जरे ॥८२५॥
 ठपेत्वा चतुरारुप्पे, नत्थि किञ्चि अरुपिसु ।
 मनुस्सलोके सब्बानि, पवत्तन्ति न संसयो ॥८२६॥
 S. 95. चतुत्थं कसिणं हित्वा, कसिणानि असुभानि च ।
 दिट्ठेनेव गहेतब्बा, इमे एकूनवीसति ॥८२७॥
 सतियं पि च कार्यास्मि, दिट्ठेन तच्च-पञ्चकं ।
 सेसमेत्थ सुतेनेव, गहेतब्बं ति दीपितं ॥८२८॥

१-१. द्वादसेतानि—रो० ।

२. ० चेतानि—म० ।

आनापानसती एत्थ, फुट्टेन परिदीपिता ।

वायोक्कसिणमेवेत्थ, दिट्ठ-फुट्टेन गय्हते^१ ॥८२६॥

सुतेनेव गहेतब्बा, सेसा अट्टारसा पि च ।

उपेक्खा अप्पमज्जा पि,^२ अरूपा चेव पञ्चमे ॥८३०॥

आदितो व गहेतब्बा, न होन्ती ति पकासिता ।

पञ्चर्तिसावसेसानि, गहेतब्बानि आदितो ॥८३१॥

कम्मट्टानेसु हेतेसु, आकासकसिणं विना ।

कसिणा नव होन्तेव, अरूपानं तु पच्चया ॥८३२॥

दसा पि कसिणा होन्ति, अभिज्जानं तु पच्चया ।

तयो ब्रह्माविहारा पि, चतुत्थस्स भवन्ति तु ॥८३३॥

हेट्ठिम-हेट्ठिमारूपं, उपरूपरिमस्स हि ।

तथा चतुत्थमारूपं, निरोधस्सा ति दीपितं ॥८३४॥

सब्बानि च पनेतानि, चत्ताळीस विधानि तु ।

विपस्सनाय सम्पत्ति, सुखानं पच्चया सियुं ॥८३५॥

B. 124. कम्मट्टानं गहेत्वान, आचरियस्सेव सन्तिके ।

वसन्तस्स कथेतब्बं, आगतस्सागतक्खणे ॥८३६॥

R. 92. उगगहेत्वा पनज्जत्र, गन्तुकामस्स भिक्खुनो ।

नातिसंखेप-वित्थारं, कथेतब्बं तु तेन पि ॥८३७॥

कम्मट्टानं गहेत्वान, मम्मट्टानं^३ मनोभुनो ।

अट्टारसहि दोसेहि, निच्चं पन विवज्जिते ॥८३८॥

अनुरूपे विहारस्मि, विहातब्बं तु गामतो ।

नातिदूर-नच्चासन्ने, सित्रे पञ्चङ्गसंयुते ॥८३९॥

१. गय्हति—म० ।

२. च—म० ।

३. मम्मट्टानं—म० ।

खुट्को पलिबोधो पि, छिन्दितब्बो पनत्थि चे ।

दीघा केसा नखा लोमा, छिग्वितब्बा व योगिना ॥८४०॥

S. 96.

चीवरं रजितब्बं हि, किलिट्ठं तु सचे सिया ।

सचे पत्ते मलं होति, पचित्तब्बो व सुट्ठ सो ॥८४१॥

(३) कसिण-भावना-विधि

पच्छिन्न-पलिबोधेन, पच्छा तेन च भिक्खुना ।

पविवित्ते पनोकासे, वसन्तेन यथा सुखं ॥८४२॥

वज्जेत्वा मत्तिकं नीलं, पीतं सेतं च लोहितं ।

सण्हायारूणवणाय, मत्तिकाय मनोरम ॥८४३॥

कत्तब्बं कसिणं भानं, पत्तुकामेन धीमता ।

सेनासने विवित्तिस्मि, बहिद्धा वा पि तादिसे ॥८४४॥

पटिच्छन्ने पन ठाने, पम्भारे वा गुहन्तरे ।

संहारिमं वा कातब्बं, तं तत्रट्ठकमेव वा ॥८४५॥

संहारिमं करोन्तेन, दण्डकेसु चतुस्वपि ।

चम्मं वा कटसारं वा, दुस्सपट्ठं पि वा तथा ॥८४६॥

बन्धित्वा तत्थ कातब्बं, मत्तिकाय पमाणतो,

भूमियं पत्थरित्वान, ओलोकेसब्बमेव तं ॥८४७॥

तत्रट्ठं भूमियं वट्ठं, अकोटेत्त्वान खाणुके ।

वल्लीहि तं विनन्दित्वा, कातब्बं कणिका समं ॥८४८॥

B. 125.

वित्थारतो पमाणेन, विदत्थि चतुरङ्गुलं ।

वट्ठं वट्ठति तं कातुं, विवट्ठं पन इच्छता ॥८४९॥

भेरितल-समं साधु, कत्वा कसिणमण्डलं ।

सम्मजित्वान तं ठानं, नहात्वागम्म पण्डितो ॥८५०॥

हत्थपासप्पमाणस्मिं, तस्मा कसिणमण्डलं^१ ।

पदेसे तु सुपञ्जत्ते, आसनस्मिं सुअत्थते ॥८५१॥

उच्चे तत्थ निसीदित्वा, विदत्थि चतुरङ्ग ले ।

उजुं कायं पणिधाय, कत्वा परिमुखं सत्ति ॥८५२॥

कामेस्वादीनवं दिस्वा, नेक्खम्मं दट्ठु खेमतो ।

परमं पीतिपामोज्जं, जनेत्वा रतनत्तये ॥८५३॥

भागी अस्सामहं अट्ठा, इमाय पट्ठिपत्ति या ।

पविवेक-सुखस्सा ति, कत्वा उस्साहुमुत्तमं ॥८५४॥

R. 93. आकारेण समेनेव, उम्मीलेत्वान लोचनं ।

निमित्तं गण्हता साधु, भावेतब्बं पुनप्पुनं ॥८५५॥

न वण्णो पेक्खितब्बो सो, दट्ठुब्बं न च लक्खणं ।

वण्णं पन अमुञ्चित्वा, उस्सदस्स वसेन हि ॥८५६॥

S. 97. चित्तं पञ्जत्ति^१-धम्मस्मिं, ठपेत्वेकगमानसो ।

पठवी पठविच्चेवं, वत्वा भावेय्य पण्डितो ॥८५७॥

पठवी मेदिनी भूमि, वसुधा च वसुधरा ।

एवं पठविनामेसु, एकं वत्तुं पि वट्ठति ॥८५८॥

उम्मीलेत्वा निमीलेत्वा, आवज्जेय्य पुनप्पुनं ।

यावुग्गहनिमित्तं तु, नुप्पज्जति हि ताव सो ॥८५९॥

एवं भावयतो तस्स, पुन^२ एकगचेतसो ।

यदा पन निमीलेत्वा, आवज्जत्तस्स योगिनो ॥८६०॥

यथा उम्मीलिते काले, तथापाथं तु याति चे ।

तदुग्गहनिमित्तं तं, उप्पन्नं ति पवुच्चति ॥८६१॥

B. 126. निमित्ते पन सञ्जाते, ततोप्पभुति योगिना ।

निसीदितब्बं नो चेव, तस्मि ठाने विजानता ॥८६२॥

१. ० पण्णत्ति—म० रो० ।

२. पन—सी० ।

अत्तनो वसनट्टानं, पविसित्वान धीमता ।
 तेन तत्थ नसिन्नेन, भावेतब्बं यथामुखं ॥८६३॥
 पपञ्चपरिहारत्थं, पादानं पन धोवने ।
 तस्सेकतलिका द्वे च, इच्छितब्बा उपाहना ॥८६४॥
 समाधि तरुणो तस्स, असप्पायेन केनचि ।
 सचे नस्सति तं ठानं, गत्वा आदाय तं पुन^१ ॥८६५॥
 पीठे सुखनिसिन्नेन, भावेतब्बं पुनप्पुनं ।
 समन्नाहरितब्बं च, करे तक्काहतं पि च ॥८६६॥
 निमित्तं पन तं हित्वा, चित्तं धावति चे बहि ।
 निवारेत्वा निमित्तस्मि, ठपेतब्बं तु मानसं ॥८६७॥
 यत्थ यत्थ निसीदित्वा, तं इच्छति तपोधनो ।
 तत्थ तत्थ दिवारत्ति, तस्सुपट्ठाति चेतसि^२ ॥८६८॥
 एवं तस्स करोन्तस्स, अनुपुब्बेन योगिनो ।
 विक्खम्भन्ति च सब्बानि, पञ्च नीवरणानि पि ॥८६९॥
 समाधीयति चित्तं पि, उपचार-समाधिना ।
 पटिभाग-निमित्तं पि, उप्पज्जति च योगिनो ॥८७०॥
 को पनायं विसेसो हि, इमस्स पुरिमस्स वा ? ।
 थविका नोहतादास-मण्डलं विय मज्जितं ॥८७१॥
 मेघतो विय निक्खन्तं, सम्पुण्णचन्दमण्डलं ।
 पटिभाग-निमित्तं तं, बलाका विय तोयदे ॥८७२॥

S. 98. तदुग्गहनिमित्तं तं, पदालेत्वा व निग्गतं ।

R. 94. ततोधिकतरं सुद्धं, हुत्वोपट्ठाति तस्स तं ॥८७३॥

१. तं पन—म० ।

२. चेतसो—म० ।

- तस्स सण्ठानवन्तं च, वण्णवन्तं न चेव तु ।
 उपट्ठाकारमत्तं तं, सञ्ज्जजं^१ भावना मयं ॥८७४॥
- B. 127. पटिभागे समुप्पन्ने, निमित्ते भावनामये ।
 होन्ति विक्खम्भितानेव, पञ्च नीवरणानि पि ॥८७५॥
- किलेसा सन्निसिन्ना व, युत्तयोगस्स भिक्खुनो ।
 चित्तं समाहितं येव, उपचारसमाधिना ॥८७६॥
- आकारेहि पन द्वीहि, समाधीयति मानसं ।
 उपचारक्खणे तस्स, पटिलाभे समाधिना ॥८७७॥
- नीवरणप्पहानेन, उपचारक्खणे तथा ।
 अङ्गानं पातुभावेन, पटिलाभक्खणे पन ॥८७८॥
- द्विन्नं पन समाधीनं, किं नानाकरणं वद^२ ? ।
 अङ्गानि थाम-जातानि, उपचारक्खणे न च ॥८७९॥
- अप्पनाय पनङ्गानि, थामजातानि जायरे ।
 तस्मा तं अप्पणाचित्तं, दिवसं पि पवत्तति ॥८८०॥
- पल्लङ्केन च तेनेव, वड्ढेत्वा तं निमित्तकं ।
 अप्पणं अधिगन्तुं सो, सक्कोति यदि सुन्दरं ॥८८१॥
- नेव सक्कोति चे तेन, तं निमित्तं तु योगिना ।
 चक्कवत्तिस्स गढ्ढो व, रतनं विय दुल्लभं ॥८८२॥
- सततं अप्पमत्तेन, रक्खितब्बं सतीमता ।
 निमित्तं रक्खतो लद्धं, परिहानि न विज्जति ॥८८३॥
- आरक्खणे असन्तस्मिं, लद्धं लद्धं विनस्सति ।
 रक्खितब्बं हि तस्मा तं, तत्रायं रक्खनाविधि ॥८८४॥

१. पञ्जजं—म० ।

२. पन—म० ।

आवासो गोचरो भस्सं, पुग्गलो भोजनं उतु ।
इरियापथो ति सत्तेते, असप्पाये विवज्जये ॥८८५॥

B. 128. सप्पाये सत्त सेवेय्य, एवं हि पटिपज्जतो ।
न चिरेनेव कालेन, होति भिक्खुस्स अप्पणा ॥८८६॥
यस्सप्पणा न होतेव, एवं पि पटिपज्जतो ।
अप्पणाय च कोसल्लं, सम्मा सम्पादये बुधो ॥८८७॥

अप्पणाय हि कोसल्लं, इदं दसविधं इध ।
गन्थ-वित्थारभीतेन, मया विस्सज्जितं न च ॥८८८॥

S. 99. एवं हि सम्पादयतो, अप्पणाकोसल्लं पन ।
पटिलद्धे निमित्तस्मि, अप्पणा सम्पवत्तति ॥८८९॥

एवं पि पटिपन्नस्स, सचे सा नप्पवत्तति ।
तथापि न जहे योगं, वायमेथेव पण्डितो ॥८९०॥

R. 95. चित्तप्पवत्तिआकारं, तस्मा सल्लवखयं बुधो ।
समतं विरियस्सेव, योजयेत्थ पुनप्पुनं ॥८९१॥

ईसकं पि लयं यन्तं, पग्गण्हतेव मानसं ।
अच्चारद्धं निसेधेत्वा, सममेव पवत्तये ॥८९२॥

लीनतुद्धतभावे हि, मोचयित्वान मानसं ।
पटिभागनिमित्ताभि, मुखं तु पटिपादये ॥८९३॥

एवं निमित्ताभिमुखं, पटिपादयतो पन ।
इदानेवप्पना तस्स, सा समिज्झिस्सती ति च ॥८९४॥

भवज्झं पन पच्छिज्ज, पठवी-कसिणं तथा ।
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्वारमिह योगिनो ॥८९५॥

जायतावज्जनं चित्तं, तत्रेवारम्मणे ततो ।

जवनानि च जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥८९६॥

अवसाने पनेकं तु, रूपावचरिकं भवे ।
 तक्कादयो पनञ्जे हि, भवन्ति बलवत्तरा ॥८९॥
 अप्पणा चेतसो तानि, परिकम्मोपचारतो ।
 वुच्चन्ति परिकम्मानि, उपचारानि चाति पि ॥८९८॥

- B. 129. अप्पणायनुलोमत्ता, अनुलोमानि एव च ।
 यं तं सब्वन्तिमं एत्थ, गोत्रभू ति पवुच्चति ॥८९९॥
 गहितागहणेनेत्थ, परिकम्मं पनादिकं ।
 दुतियं उपचारं तं, ततियं अनुलोमकं ॥९००॥
 चतुत्थं गोत्रभू दिट्ठं, पञ्चमं अप्पणा-मनो ।
 पठमं उपचारं वा, दुतियं अनुलोमकं ॥९०१॥
 ततियं गोत्रभू दिट्ठं, चतुत्थं अप्पणा-मनो ।
 चतुत्थं पञ्चमं वा पि, अप्पेति न ततो परं ॥९०२॥
 छट्ठे वा सत्तमे वा पि, अप्पणा नेव जायति ।
 आसनत्ता भवङ्गस्स, जवनं पतति तावदे ॥९०३॥
 पुरिमा सेबनं लद्धा, छट्ठं वा सत्तमं पि वा ।
 अप्पेती ति पनेत्थाह, गोदत्तो आभिधम्मिको ॥९०४॥

- S. 100. धावन्तो हि यथा कोचि, नरो छिन्नतटम्मुखो ।
 ठातुकामो पि परियन्ते, ठातुं सक्कोति नेव सो ॥९०५॥
 एवमेव पन छट्ठे, सत्तमे वापि मानसे ।
 न सक्कोती ति अप्पेतुं, वेदितव्वं विभाविना ॥९०६॥
 एकचित्तवक्खणा येव, होतयं अप्पणा पन ।
 ततो भवङ्गपातो व, होती ति परिदीपितं ॥९०७॥
 ततो भवङ्गं छिन्दित्वा, पच्चवेक्खण-हेतुकं ।
 आवज्जनं ततो भानपच्चवेक्खनमानसं ॥९०८॥

(४) रूप-भान-कथा

R. 96. कामच्छन्दो च व्यापादो, थीनमिद्धं च उद्धतं ।
 कुक्कुच्चं विचिकिच्छा च, पहीना पञ्चिमे पन ॥६०६॥
 वितक्केन विचारेन, पीतिया च सुखेन च ।
 एकगताय संयुतं, भानं पञ्चङ्गिकं इदं ॥६१०॥

B. 130. नाना विसय-लुद्धस्स, कामच्छन्दवसा पन ।
 इतो चितो भमन्तस्स, वने मवकटको विय ॥६११॥
 एकस्मिं विसये येव, समाधानेन चेतसो ।
 समाधि कामच्छन्दस्स, पटिपक्खो ति वुच्चति ॥६१२॥
 पामोज्जभावतो चेव, सीतलत्तसभावतो ।
 व्यापादस्स ततो पीति, पटिपक्खा ति भासिता ॥६१३॥
 सविष्कारिकभावेन, नेवल्हम्मादिप्पवत्तितो ।
 वितक्को थीन-मिद्धरस, पटिपक्खो ति वणिणतो ॥६१४॥
 अवुपसन्त-भावस्स, सयञ्चेवातिसन्ततो ।
 सुखं उद्धच्च-कुक्कुच्च-द्वयस्स पटिपक्खिकं ॥६१५॥
 मतिया अनुरूपत्ता, अनुमज्जनलक्खणो ।
 विचारो विचिकिच्छाय, पटिपक्खो ति दीपितो ॥६१६॥
 पञ्चङ्ग-विप्पयुत्तं तं, भानं पञ्चङ्ग-संयुत ।
 सिवं तिविध-कल्याणं, दसलक्खण-संयुतं ॥६१७॥
 एवं चाधिगतं होति, पठमं तेन योगिना ।
 सुचिरट्ठितिकामेन, तस्स भानस्स सब्बसो ॥६१८॥
 तं समापज्जितब्बं तु, विसोधेत्त्वान पापके ।
 तं समापज्जतो तस्स, सुचिरट्ठितिकं भवे ॥६१९॥
 S. 101. चित्त-भावनवेपुल्लं, पत्थयन्तेन भिक्खुना ।
 पटिभागनिमित्तं तं, वड्डेतब्बं यथावकमं ॥६२०॥

वड्डनाभूमियो द्वे च, उपचारं च अप्पणा ।
 उपचारं पि वा पत्वा, वड्डेतुं तं च वट्टति ॥६२१॥
 अप्पणं पन पत्वा वा, तत्रायं वड्डनक्कमो ।
 कसितव्वं यथा ठानं, परिच्छिन्दति कस्सको ॥६२२॥
 योगिना एवमेवं पि, अङ्गुल-द्वयङ्गुलादिना ।
 परिच्छिज्ज परिच्छिज्ज, वड्डेतव्वं यथिच्छकं ॥६२३॥

B. 131. पत्तस्मि पठम भाने, आकारेहि पि पञ्चहि ।
 सुचिण्णवसिना तेन, भवितव्वं तपस्सिना ॥६२४॥
 आवज्जन-समापत्ति, अधिष्ठानेसु तीसु च ।
 बुद्धान-पच्चवेक्खामु, वसिता पञ्च भासिता ॥६२५॥
 आवज्जित्वा अधिट्ठित्वा, समापज्ज पुनप्पुनं ।
 उट्ठित्वा पच्चवेक्खित्वा, वसिता पञ्च साधये ॥६२६॥

R. 97. पठमे ह वसिप्पत्ते, दुत्तियं यो पनिच्छति ।
 उभतो भट्ठो भवे योगी, पठमा दुत्तिया पि च ॥६२७॥
 कामसहगता सज्जा, मनक्कारा चरन्ति चे ।
 पमादयोगिनो भानं, होति तं हानभागियं ॥६२८॥
 सति सन्तिट्ठते तस्मि, सन्ता तदनुधम्मतो^१ ।
 मन्दस्स योगिनो भानं, होति तं ठित्ति-भागियं ॥६२९॥
 अतक्कसहिता सज्जा, मनक्कारा चरन्ति चे ।
 अप्पमत्तस्स तं भानं, विसेस-भागियं सिया ॥६३०॥
 निब्बिदा-संयुता सज्जा, मनक्कारा चरन्ति चे ।
 निब्बेधभागियं भानं, होति ति परिदीपितं ॥६३१॥

तस्मा पञ्चसु एतेषु, सुचिण्वसिना पन ।
 पठमा पगुणतो भाना, वुट्टाय विधिना ततो ॥६३२॥
 यस्मा अयं समापत्ति, आसन्नकुसलारिका ।
 थूलत्ता तक्क-चारानं, होतयं अङ्गदुब्बला ॥६३३॥

S. 102.

इति आदीनवं दिस्वा, पठमे पन योगिना ।
 दुतियं सन्ततो भानं, चिन्तयित्वान धीमता ॥६३४॥
 निकन्ति परियादाय, भानस्मि पठमे पुन ।
 दुतियाधिगमत्थाय, कातब्बो भावनक्कमो ॥६३५॥
 अथस्स पठमज्झाना, वुट्टाय विधिना यदा ।
 सतस्स सम्पजानस्स, भानङ्गे पच्चवेवखतो ॥६३६॥

B. 132.

थूलतो तक्कचाराहि, उपतिट्ठन्ति योगिनो ।
 सेसमङ्गत्तयं तस्स, सन्ततो उपतिट्ठति ॥६३७॥
 थूलङ्गानं पहानाय, तदा तस्स च योगिनो ।
 सन्तङ्गपटिलाभाय, निमित्तं तु तदेव च ॥६३८॥
 पठवी पठविच्चवेवं, करोतो मनसा पुन ।
 इदानि दुतियज्झानं, उप्पज्जिस्सति तं इति ॥६३९॥
 भवङ्गं पनुपच्छिज्ज, पठवी-कसिणं पन ।
 तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्वारम्हि योगिनो ॥६४०॥
 जायतावज्जनं चित्तं, तस्मि आरम्मणे ततो ।
 जवनानि हि जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥६४१॥
 अवसाने पनेकं तु, तेसं जवनचेतसं ।
 रूपावचरिकं होति, दुतियज्झानमानसं ॥६४२॥
 सम्पसादनमज्झत्तं, पीतिया च सुखेन च ।
 एकगताय संयुत्तं, भानं होति तिवङ्गिकं ॥६४३॥

ढा वुत्तनयेनेव, सेसं समुपलखये ।

एवं दुवङ्गहीनं तं, तीहि अङ्गेहि संयुतं ॥६४४॥

R. 98. भानं तिविध-कल्याणं, दस लक्खणसंयुतं ।

दुतियं अधिगतं होति, भिक्खुना भावना-मयं ॥६४५॥

दुतिये अधिगते भाने, आकारेहि च पञ्चहि ।

सुचिण्णवसिना हुत्वा, दुतिये पि सतीमता ॥६४६॥

तस्मा पगुणतो भाना, वुट्ठाय दुतिया पन ।

आसन्न-तक्कचाराहि, समापत्ति अयं इति ॥६४७॥

S. 103. पीतिया पि यतो तस्स, चेतसो उब्बिलावनं ।

पीतिया पन थूलत्ता, होतयं अङ्गदुब्बला ॥६४८॥

B. 137. तत्थ आदीनवं दिस्वा, ततियं सन्ततो पुन^१ ।

निकन्ति परियादाय, भानास्मि दुतिये पन^२ ॥६४९॥

ततियाधिगमत्थाय, कातब्बो भावनक्कमो ।

अथस्स दुतियज्झाना, वुट्ठाय च यदा पन ॥६५०॥

सत्तस्स सम्पजानस्स, ज्ञानङ्गे पच्चवेक्खतो ।

थूलतो पीतिपट्ठाति,^३ सुखादि सन्ततो पन^४ ॥६५१॥

थूलज्ञानं पहाणाय, तदा तस्स च योगिनो ।

सन्तङ्गपटिलाभाय, निमित्तं तु तदेव च ॥६५२॥

पठवी पठविच्चेवं, करोतो मनसा पुन ।

इदानी ततियज्झानं, उप्पज्जिस्सति तं इति ॥६५३॥

१. पन—म० ।

२. पुन—म० ।

३. पीतूपट्ठाति—म० ।

४. पुन—रो० ।

भवङ्गं पुन पच्छिज्ज, पठवीकसिणं पन ।
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्वारमिह योगिनो ॥६५४॥

जायतावज्जनं चित्तं, तस्मि आरम्मणे ततो ।
जवनानि च जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥६५५॥

अवसाने पनेकं तु, तेसं जवनचेतसं ।
रूपावचरिकं होति, तत्तियज्झान-मानसं ॥६५६॥

सतिया सम्पज्जनेन, सम्पयुत्तं^१ सुखेन च ।
एकगताय संयुत्तं, दुवङ्गं ततियं मतं ॥६५७॥

हेट्ठा वुत्तयेनेव, सेसं समुपलक्खये ।
एकङ्ग-विप्पहीनं तु, द्वीहि अङ्गे हि संयुत्तं ॥६५८॥

भानं तिविध-कल्याणं, दस-लक्खण-संयुत्तं ।
ततियं अधिगतं होति, भिक्खुना भावनामयं ॥६५९॥

ततिये अधिगते भाने, आकारेहि च पञ्चहि ।
सुचिण्णवसिना हुत्वा, तस्मि पन सतीमता ॥६६०॥

तस्मा पगुणतो भाना, वुट्ठाय ततिया पुन ।
आसन्न-पीति-दोसा हि, समापत्ति अयं ति च ॥६६१॥

B. 134. यदेव चत्थ आभोगो, सुखमिच्चेव चेतसो ।
एवं सुखस्स थूलत्ता, होतयं अङ्गदुब्बला ॥६६२॥

R. 99. इति आदीनवं दिस्वा, भानस्मि ततिये पुन ।
चतुत्थं सन्ततो दिस्वा, चेतसा पन योगिना ॥६६३॥

S. 104. निकन्ति परियादाय, भानस्मि ततिये पुन ।
चतुत्थाधिगमत्थाय, कातब्बो भावनक्कमो ॥६६४॥

अथस्स ततियज्झाना, वुट्ठाय हि यदा पन ।
सतस्स सम्पजानस्स, भानङ्गे पच्चवेक्खतो ॥६६५॥

थूलतो तस्सुपट्ठाति, सुखं तं मानसं ततो ।
उपेक्खा सन्ततो तस्स, चित्तस्सेकगता पि च ॥६६६॥

थूलङ्गस्स पहानाय, सन्तङ्गस्सुपलद्धिया ।
तदेव च निमित्तं तु, पठवी पठवी ति च ॥६६७॥

करोतो मनसा एवं, पुनप्पुनं च योगिनो ।
चतुत्थं पनिदं भानं, उप्पज्जिस्सति तं इति ॥६६८॥

भवङ्गं पनुच्छिज्ज, पठवी-कसिणं तथा ।
तदेवारम्मणं कत्वा, मनोद्वारम्हि योगिनो ॥६६९॥

जायतावज्जनं चित्तं, तस्मि आरम्मणे ततो^१ ।
जवनानि च जायन्ति, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥६७०॥

अवसाने पनेकं तु, तेसं जवन-चेतसं ।
रूपावचरिकं होति, चतुत्थज्ज्ञान-मानसं ॥६७१॥

एकङ्गं विप्पहीनं तु, द्वीहि अङ्गे हि योगतो ।
चतुत्थं पनिदं भानं, दुवङ्गं ति पवुच्चति ॥६७२॥

एवं तिविध-कल्याणं, दसलक्खणसंयुतं ।
चतुत्थं अधिगतं होति, भिक्खुना भावनामयं ॥६७३॥

यस्मा सुखमुपेक्खाय, न होतासेवनं पन ।
उपेक्खा सहगतानेव, जवनानि जवन्ति च ॥६७४॥

B. 135. उपेक्खा-सहगतं तस्मा, चतुत्थं समुदीरितं ।
अयमेत्थ विसेसो हि, सेसं वुत्तनयं पन ॥६७५॥

यं चतुक्कनये भानं, दुतियं तं द्विधा पन ।
कत्वान पञ्चक-नये, दुतियं ततियं कतं ॥६७६॥

(१४७)

ततियं यं^१ चतुर्थं च, चतुर्थं पञ्चमं इध ।
पठमं पठमं येव, अयमेत्थ विसेसता ॥६७७॥
एवमेत्तावता वुत्ता, नातिसंखेपतो मया ।
नाति वित्थारतो चायं, रूपावचर-भावना ॥७६८॥

सुमधुर-वरतर-वचनो,
कं नु नरं नेव रञ्जयति ।
अति-निसित-विसद-बुद्धि-^२
पचार^३जनवेदनीयो यं ॥६७९॥

इति अभिधम्मावतारे रूपावचरसमाधि-भावना-निद्देशो नाम चुद्धसमो परिच्छेदो ।

१. तं—म० रो० ।

२-२. बुद्धिपसाद—म० ।

पञ्चदसमो परिच्छेदो

१. अरूपावचरसमाधि-भावना-निर्देशो

(१) अरूप-भान-पर्वति-कथा

R. 100.
S. 105.

रूपारूपमतीतेन, रूपारूपादिवेदिना ।
यानि चारूप-पुञ्जानि, सरूपेनीरितानि तु ॥६८०॥
तेसं दानि पक्खामि, भावनानयमुत्तमं ।
योगावचरभिवखूनं, हितत्थाय समासतो ॥६८१॥
रूपे खो विज्जमानस्मिं, दण्डादानादयो सियुं ।
अनेका पि पनाबाधा, चक्खुरोगादयो इति ॥६८२॥
रूपे आदीनवं दिस्वा, रूपे निव्विन्न-मानसो ।
तस्सातिक्कमनत्थाय, अरूपं पटिपज्जति ॥६८३॥

B. 136.

तस्मा कसिण-रूपा तु, सो निव्विज्ज विसारदो ।
अपक्कमितुकामो व, सूकराभिहतो व सा ॥६८४॥
चतुत्थे पन भानस्मिं, हुत्वा चिण्णवसी वसी ।
चतुत्थज्भानतो धीमा, वुट्ठाय विधिना^१ पुन ॥६८५॥
करोति पनिदं चित्तं, रूपमारम्मणं यतो ।
आसन्न-सोमनस्सं च, थूलं सन्तविमोक्खतो ॥६८६॥
इति आदीनवं दिस्वा, चतुत्थे तत्थ सब्बसो ।
निकन्तिं परियादाय, पठमारूपं च सन्ततो ॥६८७॥
चक्कवाळ-परियन्तं, यत्तकं वा पनिच्छति ।
तत्तकं पत्थरित्वान, फुट्ठोकासं च तेन तं ॥६८८॥

(२) अरूप-भान-पभेद-कथा

आकासो इति वानन्तो, आकासो इति वा पन^१ ।
मनसा हि करोन्तेवं, उग्घाटेतो ति वुच्चति ॥६८६॥

उग्घाटेन्तो हि कसिणं, न संवेल्लेति तं पन ।
न बुद्धरति सो योगी, पूवं विय कपालतो ॥६८७॥
केवलं पन तं नेव, आवज्जति न पेक्खति ।
नावज्जन्तो न पेक्खन्तो, उग्घाटेति हि नाम सो ॥६८८॥

R. 101. कसिणुग्घाटिमाकास-निमित्तं पन तं वसो ।
आकासो इति चित्तेन, आवज्जति पुनप्पुनं ॥६८९॥
आवज्जतो हि तस्सेतं, करोतो तक्काहतं पि च ।
पञ्च नीवरणा तस्स, विक्खम्भन्ति हि सब्बसो ॥६९०॥

S. 106. आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं ।
B. 137. करोतो पन तस्सेवं, सन्तचित्तस्स योगिनो ॥६९१॥

तत्राकासे पनप्पेति, पठमारूपमानसं ।
इधा पि पुरिमे भागे, तीणि चत्तारि वा पन ॥६९२॥
जवनानि उपेक्खाय, सम्पयुत्तानि होन्ति हि ।
चतुत्थं पञ्चमं वा पि, होति आरूपमानसं ॥६९३॥

पुन भावेतु-कामेन,^२ दुतियारूपमानसं ।
सुचिण्णवसिना हुत्वा, पठमारूपमानसे ॥६९४॥
आसन्नरूपावचर-ज्भानपच्चत्थिकं ति च ।
दुतियारूपचित्तं च, न च सन्तमिदं ति च ॥६९५॥
एवमादीनवं दिस्वा, पठमारूपमानसे ।
निकन्तिं परियादाय, दुतियं सन्ततो पन ॥६९६॥

१. पुन—म० ।

२. कामेज०—रो० ।

तमाकसं फरित्वान, पवत्तं मानसं पन ।
नन्त^१ विञ्जानमिच्छेवं, कत्तब्बं मनसा बहं ॥१०००॥

आवज्जनं च कत्तब्बं, तथा तक्काहतं हि च ।
अनन्तं ति अनन्तं ति, कत्तब्बं मनसा इध ॥१००१॥

तस्मि पन निमित्तस्मि, विचारेन्तस्स मानसं ।
उपचारेन तं चित्तं, समाधीयति योगिनो ॥१००२॥

आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं ।
तस्स चेवं करोन्तस्स, सतिसम्पन्न-चेतसो ॥१००३॥

आकास-फुट्टविञ्जाने, दुतियारूपमानसं ।
अप्पेति अप्पणायं पि, नयो वुत्तं नयो व सो ॥१००४॥
आकासो यमनन्तो ति, एवमाकासमेव तं ।
फरित्वा पवत्त-विञ्जानं, विञ्जानञ्चं ति वुच्चति ॥१००५॥

मनक्कारवसेना पि, अनन्तं परिदोपितं ।
विञ्जानानन्तमिच्छेव, वत्तब्बं पनिदं सिया ॥१००६॥

B. 138. अथ भावेतु-कामेन, ततियारूपमानसं ।
सुचिण्णवसिना हुत्वा, दुतियारूपमानसे ॥१००७॥

आसन्नपठमारूप-चित्त-पच्चत्थिकं ति च ।
ततियारूपचित्तं च, न च सन्तमिदं ति च ॥१००८॥

एवमादीनवं दिस्वा, दुतियारूपमानसे ।
निकन्तिं परियादाय, ततियं सन्ततो पन ॥१००९॥

S. 107. एवं मनसिकत्त्वान, कातब्बो मनसा पुन ।
पठमारूपविञ्जानाभावो तस्सेव सुञ्जतो ॥१०१०॥

R. 102. तं पनाकासविज्ज्ञाणं, अकत्वा मनसा पुन ।
 नत्थि नत्थी ति वा तेन, सुज्जं सुज्जं ति वा ततो ॥१०११॥
 श्रावज्जितब्बमेवं हि, कातब्बं मनसा पि च ।
 तक्काहतं च कातब्बं, पुनप्पुनं च धीमता ॥१०१२॥
 तस्मिं निमित्ते तस्सेवं, विचारेन्तस्स मानसं ।
 सति सन्तिट्ठति भीयो, रुमाधीयति मानसं ॥१०१३॥

S. 108. आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं ।
 तस्स चेवं करोन्तस्स, सतिसम्पन्न-चेतसो ॥१०१४॥
 कसिणुग्घाटिमाकासं, फरित्वान समन्ततो ।
 विज्ज्ञाणस्स पवत्तस्स, नत्थिभावे अभावतो ॥१०१५॥
 ततियारूपविज्ज्ञाणं, तं पनप्पेति योगिनो ।
 अप्पणायं नयो पेत्थ, होति वुत्त-नयो व सो ॥१०१६॥
 आकास-गत-विज्ज्ञाणं, दुतियारूपचक्खुना ।
 पस्सन्तो पहरित्वान, नत्थि नत्थी ति आदिना ॥१०१७॥

B. 139. परिक्कम्म-मनक्कारेण अस्मिं अन्तरहिते पन ।
 तस्सापगममत्तं व, पस्सन्तो वसती च सो ॥१०१८॥
 सन्निपातं यथा कोचि, दिस्वा संघस्स कत्थचि ।
 गते संघे तु तं ठानं, सुज्जमेवानु पस्सति ॥१०१९॥
 पुन भावेतु-कामेन, चतुत्थारूपमानसं ।
 सुचिण्णवसिना हुत्वा, ततियारूपमानसे ॥१०२०॥
 आसन्न-दुतियारूप-चित्तपच्चत्थिकं ति च ।
 चतुत्थारूपचित्तं व, न च सन्तमिदं ति च ॥१०२१॥
 एवमादीनवं दिस्वा, ततियारूपमानसे ।
 निकन्ति परियादाय, चतुत्थं सन्ततो पन ॥१०२२॥

एवं मनसि कत्वान, पुन तस्सेव धीमता ।
अभावारम्भणं कत्वा, सम्पवत्तं इदं मनो ॥१०२३॥

सन्तं सन्तमिदं चित्तं, इच्चेवं तं पुनप्पुनं ।
होति आसेवितब्बं च, कातब्बं मनसा पि च ॥१०२४॥

तस्मि निमित्ते तस्सेवं, विचारेन्तस्स मानसं ।
सति तिट्ठति भीयो पि, समाधीयति मानसं ॥१०२५॥

आसेवति च भावेति, तं निमित्तं पुनप्पुनं ।
तस्स चेवं करोन्तस्स, सतिसम्पन्न-चेतसो ॥१०२६॥

तत्तिथारूपसंखातक्खन्धेषु च चतुस्वपि ।
चतुत्थारूप-विज्जाणं, तं पनप्पेति योगिनो ॥१०२७॥

R. 103. अप्पणाय नयो पेत्य, हेट्ठा वुत्तनयूपमो ।
अपिचेत्थ विसेसो यं, वेदितब्बो विभाविना ॥१०२८॥
अहो सन्ता वतायं तु, समापत्ती ति पस्सति ।
या नामाभावमत्तं पि, कत्वा ठस्सति गोचरं ॥१०२९॥
सन्तारम्भणता येव, सन्तायं ति विपस्सति ।
सन्ततो चे मनक्कारो, कथं च समतिक्कमो ॥१०३०॥

B. 140. अनापज्जितुकामत्ता, होतेव समतिक्कमो ।
समापज्जामहं एतं, इच्चाभोगो न विज्जति ॥१०३१॥
सन्ततो तं करोन्तो हि, मनसा सुखुमं परं ।
असञ्जं अमप्पणा-पत्तं, पापुणाति महगगतं ।
नेवसञ्जी च नासञ्जी, याय सञ्जाय होति सो ॥१०३२॥
न केवलं तु सञ्जा व, इदिसी अथ खो पन ।
एवमेव भवन्तेत्थ, सुखुमा वेदनादयो ॥१०३३॥
पत्त-मक्खन-तेलेन, मग्गस्मि उदकेन च ।
सोधेतब्बो अयं अत्थो, चतुत्थारूपबोधने ॥१०३४॥

पटुसञ्ज्ञाय किञ्चस्स, नेव करणतो अयं ।
नेव सञ्ज्ञा ति निदिद्वा, चतुत्थारूपसम्भवा ॥१०३५॥

पटुसञ्ज्ञाय किञ्चं सा, कातुं सक्कोति नेव च ।
यथा दहन-किञ्चं तु, तेजोधातु सुखोदके ॥१०३६॥

सा संखारावसेसत्ता, सुखुमत्तेन विज्जति ।
तस्मा च पन सा सञ्ज्ञा, नासञ्ज्ञा ति पवुच्चति ॥१०३७॥

एवं हि रूपमाकासं, विज्जाणं तदभावकं ।
अतिक्कमित्वा कमतो, चतस्सो होन्ति आह च ॥१०३८॥

आरम्मणातिक्कमतो, चतस्सो पि भवन्तिमा ।
अङ्गातिक्कममेतासं, न इच्छन्ति विभाविनो ति ॥१०३९॥

S. 109. सुप्पणीततरा होन्ति, पच्छिमा पच्छिमा इध ।

B. 141. उपमा तत्थ विज्जेय्या, पासादतल-साटका ति ॥१०४०॥

संखेपेनं मयारूप-समापत्ति नयो अयं ।
दस्सितो दस्सितो सुद्ध-दस्सितो पिय-दस्सितो ॥१०४१॥

रूपारूपज्झान-समापत्ति-विधानं,

जानातीमं सारतरं यो पन भिक्खु ।

रूपारूपज्झान-समापत्ति-पुरेक्खो,

रूपारूपं याति भवं सो अभिमुय्य ॥१०४२॥

इति अभिधम्मभावतारे अरूपावचर-समाधि-भावना-निर्देशो नाम पण्णरसमो
परिच्छेदो ।

सोऋसमो परिच्छेदो

१. अभिञ्जा-निद्देशो

(१) अभिञ्जा-पवत्ति-कथा

- R. 104. इतो परं करिस्सामि, पञ्जा-वुद्धिकरं परं ।
पञ्चन्नं पि अभिञ्जानं, मुखमत्त-निदस्सनं ॥१०४३॥
रूपारूपसमापत्ती, निब्बतेत्वा पनट्ठपि ।
लोकिका पि अभिञ्जायो, भावेतब्बा विभाविना ॥१०४४॥
चतुत्थज्झानमत्ते पि, सुचिण्णवसिना सता ।
अनुयोगमभिञ्जासु, कातुं वट्ठति योगिना ॥१०४५॥

- B. 142. अभिञ्जा नाम भिक्खूनं, साभिञ्जानं अनुत्तरो ।
अलंकारो हितानन्त-समुद्धानं ति वुच्चति^१ ॥१०४६॥
निब्बत्तितास्वभिञ्जासु, योगावचर-भिक्खुना ।
समाधि-भावना हिस्स, तदानिट्ठं गता सिया ॥१०४७॥
दिब्बानि चक्खु-सोतानि, इद्धि चित्त-विजाननं ।
पुब्बेनिवास-जाणं ति ऱञ्चाभिञ्जा इमा सियुं ॥१०४८॥
कसिणानुलोमतादोहि, चतुद्दसनयेहि च ।
दमेतब्बमभिञ्जायो, पत्तुकामेन मानसं ॥१०४९॥
दन्ते समाहिते सुद्धे, परियोदाते अनङ्गणे ।
अनुपक्विकलेसे मुदुभूते, कम्मनीये^१ ठिते चले ॥१०५०॥

(२) इद्धिविध-जाण-कथा

इति अट्ठङ्गसम्पन्ने, चित्ते इद्धि-विधाय च ।
अभिनीहरति चे चित्तं, सिज्झति इद्धि-विकुब्बनं ॥१०५१॥

- S. 110. अभिञ्जा-पादकज्झानं, समापज्ज ततो पन ।
 बुढाय हि सतं वा पि, सहस्सं वा यदिच्छति ॥१०५२॥
 सतं होमि सतं होमि, इच्चेवं कत्वान मानसं ।
 अभिञ्जा-पादकज्झानं, समापज्ज ततो पन ॥१०५३॥
 बुढाय पुनधिढाति, सहाधिढान-चेतसा ।
 सतं होति हि सो योगी, सहस्सादिस्वयं ततो^१ ॥१०५४॥
 पादकज्झान-चित्तं तु, निमित्तारम्मणं सिया ।
 परिकम्ममनानेत्य,^२ सतारम्मणिकानि तु ॥१०५५॥
- R. 105. तदधिढान-चित्तं पि, सतारम्मणमेव तं ।
 पुब्बे वुत्तप्पणा-चित्तं, विय गोत्रभू अनन्तरं ॥१०५६॥
- B. 143. तमेकं जायते तत्थ, चतुत्थज्झानिकं मनो ।
 परिकम्म-विसेसो व, सेसं पुब्बसमं इध ॥१०५७॥

(३) दिब्बसोत-ज्ञान-कथा

दिव्बसोतमिदं तत्थ, भावेतब्बं कथं सिया ? ।
 अभिञ्जापादकज्झानं, समापज्ज ततो पुन ॥१०५८॥
 बुढाय परिकम्मेन, कामावचर-चेतसा ।
 सद्दो आवज्जितब्बो व, महन्तो सुखुमो पि च ॥१०५९॥
 तस्सेवं पन सहस्स, निमित्तं मनसि कुब्बतो ।
 दिब्बसोतं पिदानिस्स, उप्पज्जिस्सति तं इति ॥१०६०॥
 सद्देस्वज्जतरं सद्दं, कत्वा आरम्मणं ततो ।
 उप्पज्जित्वा निरुद्धे तु, मनोद्वारावज्जने पुन ॥१०६१॥
 जवनानि हि जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ।
 पुरिमानेत्य चित्तेसु, तीणि चत्तारि वा पन ॥१०६२॥

१. नयो—म० रो० ।

२. ० मानसानेत्य—रो० ।

परिकम्पोपचारानुलोम - गोत्रभू-नामका ।
 चतुर्थं पञ्चमं वा ऽपि, अप्पणा-चित्तमीरितं ॥१०६३॥
 सहजातं तु यं जाणं, अप्पणा-मानसेन हि ।
 तं जाणं दिव्वसोतं ति, वदन्ति सुत्त-कोविदा ॥१०६४॥
 थामजातं करोन्तेन, तं जाणं तेन योगिना ।
 एत्थन्तरगतं सद्दं, सुणामी ति च चेतसा ॥१०६५॥
 अङ्गुलं द्वयङ्गुलं भीयो, विदत्थि रतनं तथा ।
 गामो देसो ततो याव, चक्कवाळा ततो परं ॥१०६६॥
 इच्चेवं तु परिच्छिज्ज, वड्डेतब्बं यथाक्कमं ।
 एसो अधिगताभिञ्जो, पादकारम्मणेन तु ॥१०६७॥

S. 111. फुट्ठोकासगते सहो, सब्बे पन सुणाति सो ।

B. 144. सुणन्तो पाटियेक्कं पि, सल्लक्खेतुं प्होति सो ॥१०६८॥

(४) चेतोपरिय-जाण-कथा

कथं अनुप्पादेतब्बं, चेतोपरिय-मानसं ? ।
 दिव्वचक्खु-वसेनेव, इदं जाणं पनिज्झति ॥१०६९॥
 आलोकं पन वड्डेत्वा, तस्मा दिव्वेन चक्खुना ।
 हृदयं पन निस्साय, वत्तमानं तु लोहितं ॥१०७०॥
 दिस्वा परस्स विञ्जेय्यं, होति चित्तं तु भिक्खुना ।
 सोमनस्सयुते चित्ते, लोहितं लोहितं सिया ॥१०७१॥
 दोमनस्सयुते चित्ते, वत्तमाने तु काळकं ।
 उपेक्खासहगते चित्ते, तिलतेलुपमं सिया ॥१०७२॥
 तस्मा परस्स सत्तस्स, दिस्वा हृदय-लोहितं ।
 चेतोपरिय-जाणं तं, कातब्बं थामतं गतं ॥१०७३॥
 एवं थामगते तस्मि, यथानुक्कमतो पन ।
 चित्तमेव विजानाति, विना लोहितदस्सनं ॥१०७४॥
 कामावचरचित्तं च, रूपारूपेसु मानसं ।
 सब्बमेव विजानाति, सरागादिप्पभेदकं ॥१०७५॥

R. 106.

(५) पुब्बेनिवास-जाण-कथा

पुब्बेनिवास-जाणेन, कत्तब्बा तदनुस्सति ।
 तं सम्पादेतु-कामेन, आदिकम्मिक-भिक्षुना ॥१०७६॥
 अभिञ्जापादकज्झाना, वुट्ठाय हि ततो पुन ।
 भिक्षुनावज्जितब्बा च, निसज्जा सब्बपच्छिमा ॥१०७७॥

B. 145. ततोप्पभुति सब्बं पि, पटिलोमक्कमा पन ।
 सब्बं आवज्जितब्बं तु, दिवसे रत्तियं कत्तं ॥१०७८॥
 पटिलोमक्कमेनेव, दुतिये ततिये पि च ।
 दिवसे पक्ख-मासेसु, तथा संवच्छरेसु पि ॥१०७९॥
 याव अस्मि भवे सन्धि, ताव तेन च भिक्षुना ।
 कत्तं आवज्जितब्बं तु, पुरिमस्मि भवेपि च ॥१०८०॥
 चुतिक्खण पि निब्बत्तं, नामरूपं च साधुकं ।
 एवं आवज्जिते तस्मि, नामरूपे यदा पन ॥१०८१॥

S. 112. तदेवारम्मणं कत्वा, नामरूपं चुतिक्खणे ।
 मनोद्वारे मनक्कारो, उप्पज्जति यदा पन ॥१०८२॥
 आवज्जते निरुद्धस्मि, तदेवारम्मणं पन ।
 कत्वा जवन-चित्तानि, होन्ति चत्तारि पञ्च वा ।
 पुब्बे वुत्त-नयेनेव, सेसं जेय्यं विभाविना ॥१०८३॥
 परिकम्मानुलोमानि, पुरिमानि भवन्ति तु ।
 पच्छिमं अप्पणा-चित्तं रूपावचरिकं भवे ॥१०८४॥
 तेन चित्तेन यं जाणं, संयुत्तं तेन या पन ।
 संयुत्ता सति सा पुब्बे-निवासानुस्सतीरिता ॥१०८५॥

(६) दिब्बचक्खु-जाण-कथा

रूपं पस्सितुकामेन, भिक्षुना दिब्बचक्खुना ।
 कसिणारम्मणं भानं, अभिञ्जा-पादकं पन ॥१०८६॥

अभिनीहारवखमं कत्वा, तेजो-कसिणमेव वा ।

ओदात्त-कसिणं वा पि, आलोक-कसिणं पि वा ॥१०८७॥

इमेसु कतपुञ्जहेहि, कसिणेषु च तीसु पि ।

आलोक-कसिणं एत्थ, सेट्ठं ति परिदीपितं ॥१०८८॥

B. 146. तस्मा तं इतरं वा पि, उप्पादेत्वा यथाक्कमं ।

R. 107. उपचारभूमियं येव, ठत्वान पन पण्डितो ॥१०८९॥

वड्डत्वान ठपेतब्बं, न उप्पादेय्य अप्पणं ।

उप्पादेति सचे होति, न पादकज्झान-निस्सितं ॥१०९०॥

झानस्स वड्डितस्सन्तोगतं रूपं तु योगिना ।

पस्सितब्बं भवेरूपं, पस्सतो पन तस्स तं ॥१०९१॥

परिकम्मस्स वारो पि, अतिक्कम्मति तावदे ।

आलोको पि ततो तस्स, खिप्पमन्तरधायति ॥१०९२॥

तस्मि अन्तरहिते रूप-गतं पि च न दिस्सति ।

तेना पि पादकज्झानं, पविसित्वा ततो पुन ॥१०९३॥

बुद्धाय पुन आलोको, फरितब्बो च भिक्खुना ।

एवं अनुक्कमेनेव, आलोको थामवा सिया ॥१०९४॥

आलोको एत्थ होतू ति, यत्तकं ठानमेव सो ।

परिच्छिन्दति तत्थेव, आलोको पन तिट्ठति ॥१०९५॥

S. 113. दिवसं पि निसीदित्वा, पस्सतो होति दस्सनं ।

तिणुक्काय गतो मग्गं, पुरिसेत्थ निदस्सनं ॥१०९६॥

उप्पादनक्कमो पिस्स, तत्रायं दिब्बचक्खुनो ।

वुत्तप्पकारं रूपं तं, कत्वा आरम्भणं पन ॥१०९७॥

मनोद्वारे मनक्कारे, जाते याति तदेव च ।
 रूपं आरम्भणं कत्वा, जायन्ति जवनानि हि ॥१०६८॥
 कामावचरचित्तानि, तीणि चत्तारि वा' पन' ।
 हेट्ठा वुत्त-नयेनेव, सेसं ज्ञेयं विभाविना ॥१०६९॥
 अत्थसाधक-चित्तं तं, चतुत्थज्झानिकं मतं ।
 तं चित्त-संयुतं ज्ञाणं, दिब्बचक्खू ति वुच्चति ॥११००॥

B. 147. अनागतं सज्जाणस्स, यथाकम्मपगस्स च ।
 परिकम्मं विसुं नत्थि, इज्झन्ति दिब्ब-चक्खुना ॥११०१॥
 चुतूपपात-ज्ञाणं ति, दिब्बचक्खू ति वा पन ।
 अत्थतो एकमेवेदं, व्यञ्जने पन नानता ॥११०२॥

यो च सुणाति करोति च चित्ते,
 गन्धमिमं परमं पन भिक्खु ।
 सो अभिधम्म-महण्णव-पारं,
 याति अनेन तरेन तरित्वा ति ॥११०३॥

इति अभिधम्मावतारे अभिज्जा-निद्देशो नाम सोल्लसमो परिच्छेदो ।

सत्तरसमो परिच्छेदो

१. अभिञ्जारम्मण-निद्देशो

(१) अभिञ्जा-आरम्मण-पवत्ति-कथा

R. 108. अनागतंस ज्ञाणं च, यथाकम्मूयगं पि च ।

पञ्च इद्विविधादोनि, सत्ताभिञ्जा इमा पन ॥११०४॥

एतासं पन सत्तन्नं, अभिञ्जानं इतो परं ।

पवक्खामि समासेन, आरम्मण-विनिच्छयं ॥११०५॥

आरम्मणत्तिका वुत्ता, ये चतारो महेसिना ।

सत्तन्नमेत्थ ज्ञाणानं, सम्पवत्ति सुणाथ मे ॥११०६॥

(२) इद्विविध-ज्ञाणारम्मण-कथा

S. 114. तत्थ इद्विविधं ज्ञाणं, परित्तादिसु सत्तसु ।

आरम्मणविभागेषु, पवत्तति कथं पन ? ॥११०७॥

कायेनादिस्समानेन, गन्तुकामो यदा भवे ।

चित्तसन्निस्सितं कत्वा, कायं चित्तवसेन तु^१ ॥११०८॥

B. 148. महग्गते च चित्तस्मि, समारोपेति सो तदा ।

कायारम्मणतो ज्ञाणं, परित्तारम्मणं सिया ॥११०९॥

दिस्समानेन कायेन, गन्तुकामो यदा भवे ।

कायसन्निस्सितं कत्वा, चित्तं कायवसेन तु^२ ॥१११०॥

पादकञ्झानचित्तं तं, काये रोपेति सो यदा ।

झानारम्मणतो ज्ञाणं, तं महग्गत-गोचरं ॥११११॥

१. तं—म० ।

२. तं—म० ।

अनागतमतीतं च, करोति विसयं यदा ।
 अतीतारम्भणं होति, तदानागत-गोचरं ॥१११२॥
 कायेन दिस्समानेन, गमने पन भिक्खुनो ।
 पच्चुप्पन्नो भवे तस्स, गोचरो ति विनिद्दिसे ॥१११३॥
 कायं चित्तवसेना पि, चित्तं कायवसेन वा ।
 परिणामनकालस्मि, अज्झत्तारम्भणं सिया ॥१११४॥
 बहिद्धारम्भणं होति, बहिद्धारूपदस्सने ।
 एवमिद्दिविधं जाणं, सम्पवत्तति सत्तसु ॥१११५॥

(३) दिब्बसोत-जाणारम्भण-कथा

पच्चुप्पन्ने परित्ते च, बहिद्दज्झत्तिकेसु च^१ ।
 चतुस्वेतेसु धम्मेसु, दिब्बसोतं पवत्तति ॥१११६॥
 R. 109. पच्चुप्पन्नो परित्तो च, सद्दो आरम्भणं यतो ।
 परित्तारम्भणं^२ पच्चुप्पन्नारम्भणतं गतं ? ॥१११७॥
 अत्तनो कुच्छि-सद्दस्स, सवणे पि परस्स च ।
 अज्झत्तारम्भणञ्चेव, बहिद्धारम्भणं पि च ॥१११८॥

(४) चेतोपरिय-जाणारम्भण-कथा

चेतोपरियजाणं पि, परित्तादिसु अट्ठसु ।
 आरम्भणविभागेषु, पवत्तति कथं पन ? ॥१११९॥
 परित्तारम्भणं होति, परित्तानं पजानने ।
 जानने मज्झिमानं तु, तं महगगत-गोचरं ॥११२०॥
 जानने पन मग्गस्स, फलस्सा पि पजानने ।
 तदापनस्स जाणस्स, अप्पमाणो व गोचरो ॥११२१॥

१. पि—म० रो ।

२. ० होति—रो० पोत्थके अधिको पाठो ।

B.149. तं मगारम्मणं होति, मगचित्तस्स जानने ।
परियायेनेव हेतस्स, मगारम्मणता मता ॥११२२॥

S. 115. अतीते सत्तदिवसब्भन्तरे च यदा पन ।
अनागते तथा सत्तदिवसब्भन्तरे पि च ॥११२३॥

परेसं पन चित्तस्स, जानने समुदीरितं ।
अतीतारम्मणं चेव, तदानागत-गोचरं ॥११२४॥

कथं च पन तं पच्चुप्पन्न-गोचरकं सिया ? ।
पच्चुप्पन्नं तिधा वुत्तं, खणसन्तति-अद्दतो ॥११२५॥

तत्थ तिक्खणसम्पत्तं, पच्चुप्पन्नं खणादिकं ।
एकद्विसन्ततिवार-परियापन्नमिदं पन, ११२६॥

सन्तति-पच्चुप्पन्नं ति, आहु सन्तति कोविदा ।
एक-भवपरिच्छिन्नं, पच्चुप्पन्नं तु पच्छिमं ॥११२७॥

खणादिकत्तयं पच्चुप्पन्नं तमिति केच्चिध ।
चेतोपरियजाणस्स, होति आरम्मणं इति ॥११२८॥

यथा च पुप्फमुट्ठिम्हि, उक्खित्ते गगने पन ।
अवस्सं एकमेकस्स, वण्टं वण्टेन विज्झति ॥११२९॥

एवं महाजनस्सा पि, चित्ते आवज्जिते पन ।
एकस्स चित्तमेकेन, अवस्सं पन विज्झति ॥११३०॥

येनावज्जति चित्तेन, येन जानाति चेतसा ।
तेसं द्विन्नं सहट्ठाना, भावतो तं न युज्जति ॥११३१॥

जवनावज्जनानं तु, नानारम्मणपत्तितो ।
अनिट्ठे पन ठाने तं, अयुत्तं ति पकासितं ॥११३२॥

तस्मा सन्तति अद्धान-पच्चुप्पन्नानमेव तु ।
वसेन पच्चुप्पन्नं हि, होति आरम्मणं इदं ॥११३३॥

पच्चुप्पन्नं पि अद्धानं, इदं जवनवारतो ।
दीपेतब्बं ति निद्दिट्ठं, तत्रायं दीपनानयो ॥११३४॥

B. 150. यदा परस्स चित्तं हि, जातुमावज्जतिद्धिमा ।

R. 110. आवज्जन-मनो तस्स, पच्चुप्पन्नं खणव्हयं ॥११३५॥

आरम्मणं तदा कत्वा, तेन सद्धि निरुज्झति ।
जवनानि हि जायन्ते, तस्स चत्तारि पञ्च वा ॥११३६॥

एतेसं पच्छिमं चित्तं, इद्धि-चित्तमुदीरितं ।
कामावचरचित्तानि, सेसानी ति विनिद्दिसे ॥११३७॥

S 116. एतेसं पन सब्बेसं, निरुद्धं तु तदेव च ।
चित्तं आरम्मणं होति, तस्मा सब्बानि तानि पि ॥११३८॥

एकारम्मणतं यं ति, नानारम्मणता न हि ।
अद्धावसा भवे पच्चुप्पन्नारम्मणता पन ॥११३९॥

एकारम्मणभावे पि, इद्धिमानसमेव च ।
परस्स चित्तं जानाति, नेतरानि यथा पन ॥११४०॥

चक्खुद्वारे तु विज्जाणं, रूपं पस्सति नेतरं ।
एवमेव च तं इद्धि, चित्तमेव च जानति ॥११४१॥

परचित्तारम्मणत्ता, बहिद्धारम्मणं सिया ।
चेतोपरियज्जाणं पि, अट्ठस्वेवं पवत्तति ॥११४२॥

(५) पुब्बेनिवास-जाणारम्मण-कथा

पुब्बेनिवासजाणं पि, परित्तादिसु अट्ठसु ।
आरम्मण-विभागेषु, पवत्तति कथं पन ? ॥११४३॥

कामावचरखन्धानं, समनुस्सरणे पन ।
परित्तारम्मणं येव, होती ति परिदीपये ॥११४४॥

रूपावचरिका रूप-खन्धानुस्सरणे पन ।
भवती ति हि जातब्बं, तं महग्गत-गोचरं ॥११४५॥

अतीते अत्तना मग्गं, भावितं तु फलं पि वा ।

समनुस्सरतो एवप्पमाणारम्मणं सिया ॥११४६॥

समनुस्सरतो मग्गं, मग्गारम्मणमेव तं ।

अतीतारम्मणं येव, होति एकन्ततो इदं ॥११४७॥

B. 151. चेतोपरियजाणं पि, यथाकम्मपगं पि च ।

अतीतारम्मणं होति, किञ्चा पि अथ खो पन ॥११४८॥

चेतोपरियजाणस्स, सत्तदिवसव्वभन्तरे ।

अतीतं चित्तमेवस्स, आरम्मणमुदीरितं ॥११४९॥

अतीते चेतनामत्तं, यथा कम्मपगस्स पि ।

पुब्बेनिवासजाणस्स, नत्थि किञ्चि अगोचरं ॥११५०॥

अज्झत्तारम्मणं अत्त-खन्धानुस्सरणे सिया ।

बहिद्धारम्मणं अज्झ-खन्धानुस्सरणे भवे ॥११५१॥

सरणे नामगोत्तस्स, तं न वत्तव्वगोचरं ।

पुब्बेनिवासजाणं हि,^१ अट्ठस्वेवं पवत्तति ॥११५२॥

(६) दिव्वचक्खु-जाणारम्मण-कथा

पच्चुप्पन्ने परित्ते च, बहिद्द्वज्झत्तिकेसु पि ।

चतुस्वेतेसु धम्मेसु, दिव्वचक्खु पवत्तति ॥११५३॥

S. 117. दिव्वसोतसमं दिव्व-चक्खु-आरम्मणक्कमे ।

R. 111. रूपं सद्दो ति द्विन्नं पि,^२ अयमेव विसेसता ॥११५४॥

अनागतंस-जाणं पि, परित्तादिसु अट्ठसु ।

आरम्मणविभागेसु, पवत्तति कथं पन ? ॥११५५॥

निव्वत्तिस्सति यं कामावचरे ति पजानतो ।

परित्त्तारम्मणं होति, रूपारूपेस्वनागते ॥११५६॥

१. पि—म० ।

२. तु—म० ।

निब्बत्तिस्सति यं चा ति, सिया महग्गतगोचरं ।

भावेस्सति अयं मग्गं, फलं सच्छिक्करिस्सति ॥११५७॥

एवं पजानने अण्णमाणारम्मणकं भवे ।

मग्गं भावेस्सतिच्चेवं, जानने मग्गगोचरं ॥११५८॥

एकन्तेन इदं जाणं, होतानागतगोचरं ।

चेतोपरियं तु किञ्चा पि, होतानागतगोचरं ॥११५९॥

अथ खो पन तं सत्त, दिवसवन्तरे पन ।

चित्तमेव च जानाति, न हि तं अज्जगोचरं ॥११६०॥

B. 152.

अनागतंस-जाणस्स, अनागतं च गोचरं ।

अहं देवो भविस्सामि, इच्चेवज्झत्तगोचरं ॥११६१॥

तिस्सो फुस्सो अमुत्रायं, निब्बत्तिस्सति-नागते ।

इच्चेवं जानने तस्स, बहिद्धारम्मणं सिया ॥११६२॥

जानने नामगोत्तस्स, यस्स कस्सचि-नागते ।

पुब्बेनिवासजाणं व, तं नवत्तव्वगोचरं ॥११६३॥

(७) यथाकम्मूपग-जाणारम्मण-कथा

यथाकम्मूपगं जाणं, परित्तादिसु पञ्चसु ।

आरम्मणविभागेषु, पवत्ति कथं पन ? ॥११६४॥

जानने काम-कम्मस्स, परित्तारम्मणं सिया ।

तथा महग्गत-कम्मस्स, तं महग्गतगोचरं ॥११६५॥

अतीतमेव जानाति, तस्मा चातीतगोचरं ।

अज्झत्तारम्मणं होति, अत्तनो कम्मजानने ॥११६६॥

बहिद्धारम्मणं होति, परकम्मपजानने ।

एवं पवत्ति जातव्वा, यथाकम्मूपगस्स पि ॥११६७॥

(१६६)

सत्तन्नं पि अभिञ्जानं, वुत्तो आरम्मणक्कमो ।

एत्थ वुत्तनयेनेव, वेदितब्बो विभाविना ॥११६८॥

S. 118.

विविधत्थवण्णपदं एतं,

मधुरत्थमणिसारमुत्तमं ।

सोतुजनस्स हृदयपीतिकरं,

सुणेत्य^१ कोचि मनुजो सचेतनो ॥११६९॥

इति अभिधम्मावतारे अभिञ्जारम्मण-निद्देशो नाम सत्तरसमो परिच्छेदो ।

अट्टारसमो परिच्छेदो

१. दिट्ठिविमुद्धि-निहेसो

(१) पञ्ञा-कथा

- B.153. समाधिं पन साभिञ्ञं, भावेत्वा तदनन्तरं ।
R.112. भावेतब्बो यतो पञ्ञा, भिदखुना तेन धीमता ॥११७०॥
ततोहं दानि ववखामि, पञ्ञाभावनमुत्तमं ।
समासेनेव भिदखूनं, परं पीतिसुखावहं ॥११७१॥
का पञ्ञा पन को चत्थो, किमस्सा लवखणादिकं ? ।
कतिधा सा कथं तेन, भावेतब्बा ति वुच्चते ॥११७२॥
पञ्ञा विपस्सना पञ्ञा, पुञ्ञ-चित्त-स्मायुता ।
पजानाती ति सा पञ्ञा, जानना वा वकारतो ॥११७३॥
सञ्ञा-विञ्ञाण-पञ्ञानं, को विसेसो किमन्तरं ।
सञ्ञा-विञ्ञाण-पञ्ञानं, जाननत्ते समे पि च ॥११७४॥
सा सञ्ञाननमत्ता व, सञ्ञा नीलादितो पन
लवखणपटिवेधं तु, कातुं सक्को पि देव सा ॥११७५॥
विञ्ञाणं पन जानाति, नील-पीतादि गोचरं ।
सक्कोति पि अनिच्छादि, लवखणं पटिविज्झितुं ॥११७६॥
उस्सक्केत्वा न सक्कोति, मगं पापेतुमेव तं ।
पञ्ञा वुत्तनयं कातुं, सक्कोति तिविधं पि च ॥११७७॥
इमेसं पन तिण्णं पि, विसेसो समुदीरितो ।
सब्बेसं पन धम्मानं, सभावपटिवेधनं ॥११७८॥

लक्खणं पन पञ्ञाय, लक्खणञ्जूहि दीपितं ।
सम्मोहनन्धकारस्स, विद्धंसनरसा मता ॥११७६॥

B. 154. असम्मोहपच्चुपट्टाना, समाधासन्नकारणा ।
एवमेत्थ च विज्जेय्या, पञ्ञायं लक्खणादितो ॥११८०॥

(२) पञ्ञा-पकार-कथा

S. 119. कति विधा ति ? एत्थ—

लक्खणेनेकधा वुत्ता, लोकिकालोकिका द्विधा ।

R. 113. लोकियेनेत्थ मग्गेन, युत्ता सा लोकिका सिया ॥११८१॥

लोकुत्तरेन मग्गेन, युत्ता लोकुत्तरा मता ।

तिविधा पि सिया पञ्ञा, चिन्ता-सुतमयादितो ॥११८२॥

तत्थत्तनो व चिन्ताय, निप्फन्नत्ता हि तस्स सा ।

होति चिन्तामया पञ्ञा, भूरिपञ्ञेन देसिता ॥११८३॥

परतो पन सुत्वान, लद्धा पञ्ञा अयं इध ।

सुतेनेव च निप्फन्ना, पञ्ञा सुतमया मता ॥११८४॥

यथा वापि तथा चेत्थ, भावनाय वसेन तु ।

निप्फन्ना अप्पणाप्पत्ता, पञ्ञा सा भावनामया ॥११८५॥

पटिसम्भदा-चतुक्कस्स, वसेन चतुधा सिया ।

अत्थ-धम्म-निहत्तोसु, जाणं जाणेसु तीसु पि ॥११८६॥

यं किञ्चि पच्चयुप्पन्नं, वियाका च क्रिया तथा ।

निब्बाणं भासितत्थो च, पञ्ञेते अत्थ सज्जिता ॥११८७॥

फलनिब्बत्तको हेतु, अरियमग्गो च भासितं ।

कुसलाकुसलं चेति, पञ्ञेते धम्मसज्जिता ॥११८८॥

तस्मि अत्थे च धम्मे च, या सभावनिहत्ति तु ।

निहत्ती ति च निद्दिट्ठा, निहत्तिकुसलेन सा ॥११८९॥

जाणमारम्भणं कत्वा, तिविधं पच्चवेक्खतो ।
तेसु जाणेषु यं जाणं, पटिभाणं ति तं मतं ॥११६०॥

B. 155. परियत्ति परिपुच्छा हि, सवणाधिगमेहि च ।
पुब्बयोगेन गच्छन्ति, पभेदं पटिसम्भदा ॥११६१॥

(३) भावना-नय-कथा

कथं भावेतब्बा ति ? एत्थ —

खन्धादीसु हि घम्मेसु, भूमि-भूतेसु योगिना ।
उग्गहादिवसेनेत्थ, कत्वा परिचयं पन ॥११६२॥
सोल-चित्तविसुद्धी च, सम्पादेत्वा ततो परं ।
दिट्ठिसुद्धादयो पञ्च, सम्पादेन्तेन सुद्धियो^१ ॥११६३॥
ताय पञ्जाय युत्तेन, भीतेन^२ जननादितो ।
भावेतब्बा भवाभावं, पत्थयन्तेन भिक्खुना ११६४॥

(४) पञ्चवक्खन्ध-कथा

रूपं च वेदना सञ्जा, संखारा चेव सब्बसो ।
विञ्जाणं चेति पञ्चेते, सम्मासम्बुद्धदेसिता ॥११६५॥
तत्थ यं किञ्चि रूपं तं, अतीतानागतादिकं ।
अज्झतं वा बहिद्धा वा, सुखुमोळारिकं पि वा ॥११६६॥
हीनं वा पि पणीतं वा, यं दूरे यं च सन्तिके ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, रूपवक्खन्धो ति वुच्चति ॥११६७॥
इतरेसु पि यं किञ्चि, तं वेदयित-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, वेदनावक्खन्धता कता ॥११६८॥

R. 114. चित्तजं पन यं किञ्चि, तं सञ्जानन-लक्खणं ।
सब्बं तमेकतो कत्वा, सञ्जावक्खन्धो ति वुच्चति ॥११६९॥

१. सुद्धिया—म० ।

२. हीतेन—सी० ।

यं किञ्चि चित्त-सम्भूतं, अभिसंखार-लक्खणं ।
 सब्बं तमेकतो कत्वा, संखारक्खन्धता कता ॥१२००॥
 तत्थ चित्तं तु यं किञ्चि, तं विजानन-लक्खणं ।
 सब्बं तमेकतो कत्वा, विज्जाणक्खन्धता कता ॥१२०१॥
 चत्तारो च महामूता, उपादा चतुवीसति ।
 अट्ठवीसतिधा चेतं, रूपं रूपं ति गण्हति ॥१२०२॥

B. 156. एकासीतिया चित्तेन, संयुता वेदनादयो ।
 वेदना सञ्जा संखार-विज्जाणक्खन्ध-सञ्जिता ॥१२०३॥

(५) नामरूप-समास-कथा

चत्तारोरूपिनो खन्धा, नामं ति परिगण्हति ।
 रूपक्खन्धो भवे रूपं, नामक्खन्धा अरूपिनो ॥१२०४॥
 रूपनलक्खणं रूपं, नामं नमनलक्खणं ।
 इति संखेपतो नाम-रूपं सो परिगण्हति ॥१२०५॥
 फालेन्तो विय तालस्स, कन्दं^१ तु यमकं द्विधा ।
 ववत्थपेति नामं च, रूपं चाति द्विधा पन ॥१२०६॥
 नामतो रूपतो अञ्जो, सत्तो वा पुगलो पि वा ।
 अत्ता वा कोचि नत्थो ति, निट्ठं गच्छति सब्बथा^२ ॥१२०७॥
 एवं ववत्थपेत्वा सो, नामरूपं सभावतो ।
 सत्त-सम्मोह-धातत्थं, बहुस्सुतवसेनिध ॥१२०८॥
 नामरूपमत्तञ्जेव, नत्थि कोचिध पुगलो ।
 एवमेत्थ पण्डितो पोसो, ववत्थपेति तं पन ॥१२०९॥
 वुत्तं हेतं—
 “यथा पि अङ्गसम्भारा, होति सद्दो रथो इति ।
 एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति” ॥१२१०॥

१. खन्धं—रो० ।

२. सब्बदा—म० ।

S. 121. “यथा पि दारु-ग्रन्तं हि, निज्जिवं च निरीहकं ।
 दारु-रज्जु-समायोगे तं, गच्छति पि तिट्ठति” ॥१२११॥
 “तथेदं नामरूपं पि, निज्जिवं च निरीहकं ।
 अज्जमज्ज-समायोगे, तं गच्छति पि तिट्ठति” ॥१२१२॥
 तेनाहु पोराणा—

B. 157. “नामं च रूपं च इधत्थि सच्चतो,
 न हेत्थ सत्तो मनुजो च विज्जति ।
 सुज्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं ।
 दुक्खस्स पुज्जो तिण्णकट्टुसादिसो ति” ॥१२१३॥

R. 115. “अज्जमज्जुपनिस्साय, दण्डकेसु ठितेसु हि ।
 एकस्मि पतमाने तु, तथेव पततीतरो” ॥१२१४॥
 तेनाहु पोराणा—
 “यमकं नामरूपं च, उभो अज्जोज्जनिस्सिता ।
 एकस्मि भिज्जमानस्मि, उभो भिज्जन्ति पच्चया ति” ॥१२१५॥
 “उभिन्नं नामरूपानं, नामं नित्तेजमेत्थ तं ।
 सकेनेव हि तेजेन, न सक्कोति पवत्तितुं” ॥१२१६॥
 “न व्याहरति नो सेति, न तिट्ठति न गच्छति ।
 न रोदति न चोदेति, न भुज्जति न खादति” ॥१२१७॥
 “तथा रूपं पि नित्तेज्जं, विना नामं च सब्बथा ।
 सकेनव हि तेजेन, न सक्कोति पवत्तितुं” ॥१२१८॥
 “भुज्जामी ति पिवामी ति, खादामी ति तथेव च ।
 रोदामी ति हसामी ति, रूपस्सेतं न विज्जति” ॥१२१९॥
 “नामं निस्साय रूपं तु, रूपं निस्साय नामकं ।
 पवत्तति सदा सब्बं, पच्चवोकार-भूमिय” ॥१२२०॥
 “इमस्स पन अत्थस्स, आविभावत्थमेव च ।
 जच्चन्ध-पीठसप्पीनं, वत्तब्बा उपमा इध” ॥१२२१॥

“यथा हि नावं निस्साय, मनुस्सा यान्ति अण्णवे ।
एवं नामं हि निस्साय, नामकायो पवत्तति” ॥१२२२॥

B.158. “यथा मनुस्से निस्साय, नावा गच्छति अण्णवे ।
एवं नामं हि निस्साय, रूप-कायो पवत्तति” ॥१२२३॥

“सत्त-सञ्जं विनोदेत्वा, नामरूपस्स सब्बथा ।
यथावदस्सनं एतं, दिट्ठिसुद्धी ति वुच्चति” ॥१२२४॥

S. 122. “परिमुञ्चितुकामो चे, ^१ दुक्खतो जाति आदितो ।
अन्त-द्वयं विवज्जेत्वा, भावये पन पण्डितो” ॥१२२५॥

दिट्ठिविसुद्धिमिमं परिसुद्धं,
सुद्धुतरं तु करोति नरो यो ।
दिट्ठिगतादिमलानि असेसं,
नासमुपेगि किरस्स नरस्स ॥१२२६॥

इति अभिधम्मावतारे दिट्ठिविसुद्धि-निद्देशो नाम अट्टारसमो परिच्छेदो ।

एकून्वीसतिमो परिच्छेदो

१. कंखावितरण-विमुद्धि-निद्देशो

(१) पञ्चय-परिगृह-कथा

R. 116. एतस्स नामरूपस्स, जानित्वा हेतुपञ्चये ।
कंखं तीसु पनद्धासु, वितरित्वा तितं पन ॥१२२७॥
कंखावितरणं नाम, जाणं तं समुदीरितं ।
तं सम्पादेतुकामेन, अत्थकामेन भिक्खुना ॥१२२८॥
नामरूपस्स को हेतु, को नु वा पञ्चयो भवे ।
आवज्जितब्बमिच्चैवं, रूपकायस्स तावदे ॥१२२९॥
केसा लोमा नखा दन्ता, तच्चो मंसं नहारु च ।
अट्ठि अट्ठिमिञ्जा वक्कं, हृदयं यकनं पि च ॥१२३०॥
इच्चेवमादि द्वतिसकोट्ठास-सञ्चयस्स हि ।
परिगण्हति कायस्स, मनसा हेतुपञ्चये ॥१२३१॥

B. 159. अविज्जा-तण्हपादाना, कम्मं हेतु चतुब्बिधो ।
एतस्स रूप-कायस्स, आहारो पञ्चयो मतो ॥१२३२॥
जनको हेतु अक्खातो, पञ्चयो अनुपालको ।
हेतुङ्कु रस्स बीजं तु, पञ्चया पठवादयो ॥१२३३॥
इति मे पञ्च धम्मा हि, हेतुपञ्चयतं गता ।
अविज्जादयो तयो तत्थ, मा ताव उपनिस्सया ॥१२३४॥
जनकं पन कम्मं तु, पुत्तस्स हि पिता विय ।
धाती विय कुमारस्स, आहारो धारको भवे ॥१२३५॥

इच्छेवं रूपकायस्स, सो पच्चय-परिगहं ।
कत्वा पुन पि चक्खुं च, रूपं आलोकमेव च^१ ॥१२३६॥

S. 123. पटिच्च चक्खु-विज्जाणं, होतीतिच्छेवमादिना ।
नयेन नामकायस्स, पच्चयं परिगण्हति ॥१२३७॥
सो एवं नामरूपस्स, वुत्तिं दिस्वान पच्चया ।
यथा एतरहि तं तु, अतीते पि तथेविदं ॥१२३८॥
पच्चया व पवत्तिथ, तथेवानागते पि च ।
पवत्तिस्सति अद्वासु, तीस्वेवमनुपस्सति ॥१२३९॥

R. 117. तस्सेवं पस्सतो या सा, पुब्बन्ते पञ्चधा गता^२ ।
अपरन्ते पि या कंखा, पञ्चधा समुदीरिता ॥१२४०॥
पच्चुप्पन्ते पि अद्धाने, छब्बिधा परिकित्तिता ।
सब्बथा नवसेसा च, योगिनो सा पहीयति ॥१२४१॥
एको कम्मविपाकानं, वसेन पि च पण्डितो ।
एतस्स नामरूपस्स, पच्चयं परिगण्हति ॥१२४२॥

(२) कम्म-कथा

कम्मं चतुब्बिधं दिट्ठधम्मवेदनियं तथा ।

उपपज्जापरपरियाहोसि कम्मवसा पन ॥१२४३॥

B. 160. १. तत्थ एक-जवन-वीथियं सत्तसु चित्तेसु कुसला वा
अकुसला वा पठमजवनचेतना दिट्ठधम्मवेदनीयकम्मं नाम । तं
इमस्मिं येव अत्तभावे विपाकं देति तथा असक्कोन्तं पन “अहोसि
कम्मं, नाहोसि कम्मविपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, नत्थि
कम्मविपाको” ति इमस्स तिकस्स वसेन अहोसिकम्मं नाम होति ।
अत्थसाधका पन सत्तमजवनचेतना उपपज्जवेदनियकम्मं नाम । तं

१. मानसमेव च—रो० ।

२. तथा—म० ।

अनन्तरे अत्तभावे विपाकं देति तथा असकोत्तं वुत्तनयेन अहोसि-
कम्मं नाम होति । उभिन्नमन्तरे पञ्च जवनचेतना अपरापरिय-
वेदनीयकम्मं नाम । तमनागते यदा ओकासं लभति, तदा विपाकं
देति । सति संसारपवत्तिया अहोसिकम्मं नाम न होति ।^१

अपरं चतुब्बिधं कम्मं, गरुहं बहुलं पि च ।

आसन्नं च कटत्ता च, कम्मं ति समुदीरितं ॥१२४४॥

अञ्जं चतुब्बिधं कम्मं, जनकं उपथम्भकं ।

तथूपपीळकं कम्मं, उपघातकमेव च ॥१२४५॥

S. 124. २. तत्थ जनककम्मं नाम कुसलं वा अकुसलं वा यं^१
कम्मं पटिसन्धियं पि पवत्ते पि रूपारूपविपाकवखंधे जनेति ।
उपथम्भकं पन विपाकं जनेतुं न सक्कोति, अञ्जेन कम्मेन दिन्नाय
पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनक-सुख-दुखं उपथम्भेति-
अद्धानं पवत्तेति । उपपीळकं पन अञ्जेन कम्मेन दिन्नाय पटिसन्धिया
जनिते विपाके उप्पज्जनक-सुख-दुखं पीळेति, बाधेति, अद्धानं
पवत्तितुं न देति । उपघातकं पन सयं कुसलं पि अकुसलं पि समानं
अञ्जं दुब्बलकम्मं घातेत्वा तस्स विपाकं पटिबाहित्वा अत्तनो

R. 118. विपाकस्स ओकासं करोति । एवं पन कम्मेन ओकासे कते तस्स
विपाकं उप्पन्नं नाम होति । इति इमं द्वादसविधं कम्मं कम्मवट्टे^२

B. 161. पक्खपित्वा एवमेको कम्म-विपाक-वसेन नामरूपस्स पच्चयपरिगहं
करोति । इति एवं कम्म-विपाक-वट्ट-वसेन नामरूपस्स पवत्तिं दिस्वा
“यथा इदं एतरहि एवमतीते पि अद्धाने कम्म-विपाक-वसेन
पच्चयतो पवत्तित्थ; अनागते पि पवत्तिस्सति” इति कम्मं चेव
विपाको चाति कम्म-विपाक-वसेन लोको पवत्ततीति त समनु-
पस्सति । तस्सेवं समनुपस्सतो सब्बा सोळसविधा कङ्खा पहीयति ।
हेतु-फल-सम्बन्ध-वसेनेतं पवत्तति । केवलं नामरूपं ति सम्मासम-
नुपस्सति ।

१. म० पोत्थके नत्थि ।

२. वट्टे—रो० ।

एवं करणतो उद्धं, कारकं न च पस्सति ।
पाकप्पवत्तितो उद्धं, न पाकपटिवेदकं ॥१२४६॥

तेनाहु पोराणा—

“कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्स च वेदको ।
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं” ॥१२४७॥

“एवं कम्मे विपाके च, वत्तमाने सहेतुके ।
बीजरुक्खादिकानं व, पुब्बा कोटि न जायति” ॥१२४८॥

S. 125. “अनागते पि संसारे, अप्ववत्ति न दिस्सति ।
एतमत्थमनञ्जाय, तित्थिया असयंवसी” ॥१२४९॥

“सत्त-सञ्जं गहेत्वान, सस्सतुच्छेददस्सिनो ।
द्वासट्ठि दिट्ठो गण्हन्ति, अञ्जमञ्ज विरोधिनी” ॥१२५०॥

“दिट्ठि-बन्धन-बद्धा ते, तण्हा-सोतेन ब्युहरे ।
तण्हा-सोतेन ब्युहन्ता, न ते दुक्खा पमुच्चरे” ॥१२५१॥

“एवमेतमभिञ्जाय, भिक्खु बुद्धस्स सावको ।
गम्भीरं निपुणं सुञ्जं, पच्चयं पटिविज्झति” ॥१२५२॥

B. 162. “कम्मं नत्थि विपाकम्हि, पाको कम्मे न विज्जति ।
अञ्जमञ्जं उभो सुञ्जा, न च कम्मं विना फलं” ॥१२५३॥

“यथा न सुरिये अग्नि, न मणिम्हि न गोमये ।
न तेसं बहिसो अत्थि, सम्भारेहि च जायति” ॥१२५४॥

“तथा न अन्तो कम्मस्स, विपाको उपलब्भति ।
बहिद्धा पि न कम्मस्स, न कम्मं तत्थ विज्जति” ॥१२५५॥

R. 119. “फलेन सुञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्जति ।
कम्मं च खो उपादाय, ततो निब्बत्तते फलं” ॥१२५६॥

“न हेत्थ देवो न ब्रह्मा, संसारस्सत्थि कारको ।
सुद्ध-धम्मा पवत्तन्ति, हेतु-सम्भार-पच्चया” ति ॥१२५७॥

एवं नानपकारेहि, नाम-रूपस्स पच्चयं ।
परिग्गहेत्वा अद्वासु, तरित्वा कङ्कमुट्ठितं ॥१२५८॥
कङ्कावितरणं नाम, जाणं तं समुदीरितं ।
धम्मट्ठिति यथाभूतं, तं सम्मादस्सनं ति पि ॥१२५९॥
इमिना पन जाणेन, संयुत्तो बुद्धसासने ।
होति लद्ध-पतिट्ठो सो, सोतापन्नो ति चुल्लको ॥१२६०॥
तस्मा सपञ्जो पन अत्थ-कामो,
यो नाम-रूपस्स सहेतु-पच्चयं ।
परिग्गहं साधु करोति धीरो,
खिप्पं स निब्बानपुरं उपेति ॥१२६१॥

इति अभिधम्मावतारे कङ्कावितरण-विमुद्धि-निद्देशो नाम एकनवीसतिमो परिच्छेदो ।

वीसतिमो परिच्छेदो

मगगामगजाणदस्सनविसुद्धि-निद्देशो

B. 163.
R. 120.
S. 126.

कलाप-सम्मसनेनेव, योगो करणियो सिया ।
मगगामगे तु जाणं तं, अधिगन्तुं पणिच्छिता ॥१२६२॥
पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स, निब्बत्ति उदयो मतो ।
वयो विपरिणामो ति, तस्सेव समुदीरितो ॥१२६३॥
अनुपस्सना जाणं ति, वरजाणेन देसितं ।
सो पनेवं पजानाति, योगावचर-माणवो ॥१२६४॥
इमस्स नामरूपस्स, पुब्बे उप्पत्तितो पन ।
निचयो रासि वा नत्थि, तथा उप्पज्जतो पि च ॥१२६५॥
रासितो निचया वा पि, नत्थि आगमनं ति च ।
तथा निरुज्झमानस्स, न दिसागमं ति च ॥१२६६॥
निरुद्धस्सा पि एकस्मि, ठाने नत्थि चयो ति च ।
एत्थ वीणूपमा बुत्ता, एतस्सत्थस्स दीपने ॥१२६७॥
उदयब्बय-मनक्कारं, एवं सङ्खेपतो पन ।
कत्वा तस्सेव जाणस्स, विभज्जस्स वसेन तु ॥१२६८॥
अविज्जासमुदया रूप-समुदयो ति हि आदिना ।
नयेनेकेकखन्धस्स, उदयब्बयदस्सने ॥१२६९॥

दसदसा ति कत्वान, वृत्ता पञ्चास लवखणा ।
 तेसं पन वसेनापि, स^१ धम्मे समनुपस्सति ॥१२७०॥
 एवं रूपदयो होति, एवं अस्स वयो इति ।
 उदेति एवं रूपं हि, एवं रूपं तु^२ वेति^३ च ॥१२७१॥

B. 164. एवं पच्चयतो पेत्य, खणतो उदयब्बय ।
 पस्सतो सब्ब-धम्मा च,^३ पाकटा होन्ति तस्स ते ॥१२७२॥
 उदके दण्डराजी व, आरग्गेरिव सासपो ।
 विज्जुप्पादो व धम्मे^४ ते, परित्तट्ठायिनो सियुं ॥१२७३॥
 कदली-सुपिनालात-चक्क-मायूपमा इमे ।
 असारा पन निस्सारा, हुत्वा खायन्ति योगिनो ॥१२७४॥

R. 121. एवमेत्तावता तेन, उदयब्बयदस्सनं ।
 लवखणानि च पञ्चास, पटिविज्झ ठितं पन ॥१२७५॥

S. 127. जाणं अधिगतं होति, तरुणं पठमं पन ।
 यस्स चाधिगमा योगी, होतारद्ध-विपस्सको ॥१२७६॥
 विपस्सनाय हेताय, तरुणायाथ योगिनो ।
 विपस्सकस्स जायन्ते, उपक्लेसा दसापि मे ॥१२७७॥
 ओभासो पीति पस्सद्धि, जाणं सद्धा सती सुखं ।
 उपेक्खा विरियं चेव, निकन्तो ति दसेविमे^५ ॥१२७८॥
 सम्पत्तपटिवेधस्स, सोतापन्नादिनो पि च ।
 तथा विप्पटिपन्नस्स, उपक्लेसा न जायरे ॥१२७९॥

-
१. म० पोत्थके नत्थि ।
 २-२. वयेति—म० रो० ।
 ३. व—रो० ।
 ४. धम्मा—म० रो० ।
 ५. उपक्लेसा दसेविमे—म० ।

सम्मा च^१ पटिपन्नस्स, युत्तयोगस्स भिक्खुनो ।

सदा विपस्सकस्से व, उप्पज्जन्ति किरस्स^२ ते ॥१२८०॥

विपस्सनाय ओभासो, ओभासो ति पवुच्चति ।

तस्मिं पन समुप्पन्ने, योगावचर-भिक्खु सो ॥१२८१॥

मग्गप्पत्तो फलप्पत्तो, अहमस्सो ति गण्हति ।

अमग्गं येव मग्गो ति, तस्सेवं परिगण्हतो ॥१२८२॥

B. 165. एवं विपस्सना-वीथि, उक्कन्ता नाम होति सा ।

ओभासमेव सो भिक्खु, अस्सादेन्तो निसीदति ॥१२८३॥

पीति विपस्सना पीति, तस्स तस्मिं खणे पन ।

तदा पञ्चविधा पीति, जायन्ते खुद्दकादिका ॥१२८४॥

विपस्सनाय पस्सद्धि, पस्सद्धी ति पवुच्चति ।

योगिनो काय-चित्तानि, पस्सद्धानेव होन्ति हि ॥१२८५॥

लहूनि च मुदूनेव, कम्मञ्जानेव होन्ति हि ।

पस्सद्धादीहि सो भिक्खु, अनुगहित-मानसो ॥१२८६॥

अमानुसिं रतिं नाम, अनुभोति अनुत्तरं ।

यं सन्धाय च गाथायो, भासिता^३ हि महेसिना ॥१२८७॥

सुञ्जागारं पविट्ठस्स, सन्त-चित्तस्स भिक्खुनो ।

अमानुसी रती होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥१२८८॥

यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयब्बयं ।

लभती पीति-पामोज्जं, अमतं तं विजानतं ति ॥१२८९॥

१. ० व—म० ।

२. किरस्सु—म० ।

३. भासितानि—रो० ।

जाणादयो^१ उपक्लेसा, ज्ञेय्या वृत्त-नयेनिध ।
एते दस उपक्लेसा, वज्जनीया व योगिना ॥१२६०॥

S. 128. एत्थोभासादयो धम्मा, उपक्लेसस्स वत्थुतो ।
उपक्लेसा ति निद्दिट्ठा, उपक्लेसो निकन्ति तु ॥१२६१॥

B. 166. तं तमावज्जमानस्स, भावना परिहायति ।
अप्पत्ते^२ पत्तसञ्जी^२ च, होति अप्पस्सुतो नरो ॥१२६२॥

R. 122. सद्धोभासादयो धम्मे, न मग्गो ति विचारयं ।
मग्गो विपस्सना-जाणं, इच्चेवं पन पण्डितो ॥१२६३॥
ववत्थपेति मग्गं च, अमग्गं चेव चेतसा ।
तस्स एवं^३ अयं मग्गो, नायं मग्गो ति योगिनो ॥१२६४॥

मग्गामग्गं च विज्जाय, ठितं जाणमिदं पन ।
मग्गामग्गेसु जाणं ति, भूरिजाणेन देसितं ॥१२६५॥

मग्गामग्ग-जाणदस्सने सुकोविदा,
सारासार-वेदिनो सदा समाहिता ।
मग्गामग्ग-जाणदस्सनं ति तं इदं,
बुद्धा बुद्धसावका वदन्ति तादिनो ॥१२६६॥

इति अभिध म्मावतारे मग्गामग्ग-जाणदस्सन-विमुद्धि-निद्देसो नाम वीसतिमो परिच्छेदो ।

१. नाणादयो—रो० ।

२. असत्ते सत्तसञ्जी—म० ।

३. चेवं—म० रो० ।

एकवीसतिमो परिच्छेदो

पटिपदाज्ञाणदस्सनविमुद्धि-निद्देशो

- R. 123. अट्ट-ज्ञाण-वसेनेव, सिखापत्ता विपस्सना ।
 नवमं पटिपदाज्ञाण-दस्सनं ति पवुच्चति ॥१२६७॥
 अट्ट ज्ञाणानि नामेत्य, वेदितब्बानि विञ्जुना ।
 उपक्लेस-विनिम्मुत्तं, ज्ञाणं सुविसदं पन ॥१२६८॥
 उदयब्बये च भङ्गे च, भये आदीनवे तथा ।
 निब्बिदानुपस्सना-ज्ञाणं,^१ ज्ञाणं मुञ्चिवतु-कम्पता ॥१२६९॥
 पटिसंखा च संखारे, उतेक्खाज्ञाणमट्टमं ।
 इमानि अट्ट-ज्ञाणानि, नवमं सच्चानुलोमिकं^२ ॥१३००॥
- B. 167. सच्चानुलोमज्ञाणं ति, अनुलोमं पवुच्चति ।
 तं सम्पादेतु कामेन, योगावचरभिव्रुना ॥१३०१॥
 उदयब्बय-ज्ञाणं तु,^३ आदिं कत्वा पनट्टसु ।
 एतेसु पन ज्ञाणेषु, योगो करणोयो पुन^४ ॥१३०२॥
- S. 129. यथानुक्कमतो तस्स, तेसु ज्ञाणेषु अट्टसु ।
 अनिच्चादिवसेनेव, योगं कत्वा ठितस्स हि ॥१३०३॥

१. निब्बिदापस्सना—म० ।

२. ० लोमकं—म० ।

३. तं—म० ।

४. पन—म० ।

अनिच्चं दुक्खमनत्ता ति, संखारे अनुपस्सतो ।
 अट्ठन्नं पन जाणानं, वसेन पन योगिनो ॥१३०४॥
 विपस्सना सिखाप्पत्ता, होति बुट्ठानगामिनी ।
 सच्चानुलोमजाणं ति, अयमेवपवुच्चति ॥१३०५॥
 संखारूपेवखाजाणं तं, आसेवऱत्तस्स योगिनो ।
 इदानी तस्स मग्गो च, समुप्पज्जिस्सती ति हि ॥१३०६॥
 संखारूपेवखा संखारे, अनिच्चा दुक्खादितो^१ तथा ।
 सम्मसित्वा भवज्झं तु, पुन ओत्तरतेव सा ॥१३०७॥
 भवज्झानन्तरं संखारूपेवखा-कत-नयेन तु ।
 अनिच्चादिवसेनेव, संखारे पन गोचरं ॥१३०८॥
 कुरुमानं मनोद्वारे, जायतावज्जनं ततो ।
 भवज्झावट्ठनं कत्वा, जातस्सानन्तरं पन ॥१३०९॥
 R. 124. संखारे गोचरं कत्वा, पठमं जवन-मानसं ।
 उप्पज्जति हि तं चित्तं, परिकम्मं ति वुच्चति ॥१३१०॥
 तदनन्तरमेवज्जं, संखारारम्मणं पुन ।
 दुतियं जवनं होति, उपचारं ति तं मतं ॥१३११॥
 तदनन्तरं ततो^२ होति, तथा संखारगोचरं ।
 ततियं जवनं चित्तं, अनुलोमं ति सज्जितं ॥१३१२॥
 पुरिमानं पनट्ठन्नं, जाणानं अनुलोमतो ।
 बोधिपक्खिय-धम्मानं, उद्धं च अनुलोमतो ॥१३१३॥
 B. 168. तेनेव तं हि सच्चानुलोमजाणं पवुच्चति ।
 इदं हि पन सच्चानुलोमजाणं महेसिना ॥१३१४॥

१. दक्खा ति वा—म० ।

२. तं—म० ।

(१८४)

बुढान-गामिनीया हि, परियोसानं ति भासितं ।

जेय्यं सब्बप्पकारेन, परियोसानं ति गोत्रभू ॥१३१५॥

इति नेकेहि नामेहि, कित्तिता या महेसिना ।

बुढानगामिनी सन्ता, परिसुद्धा विपस्सना ॥१३१६॥

बुढातुकामो संसार-दुक्ख-पंका महब्भया ।

करेय्य सततं तत्थ, योगं पण्डित-जातिको ॥१३१७॥

इति अभिघम्मावतारे पटिपदाज्राणदस्सन-विसुद्धिनिद्देशो नाम

एकवीसत्तिमो परिच्छेदो ।

द्वावीसतिमो परिच्छेदो

जाणदस्सन-विसुद्धि-निद्देशो

(१) गोत्रभू-जाण-कथा

- R. 125. इतो परं तु भिक्खुस्स, होति गोत्रभू मानसं ।
S. 130. आवज्जनिय-ठानत्ता, मग्गचित्तस्स तं पन ॥१३१८॥
न च पटिपदाजाण-दस्सनं वा तथेव च ।
जाणदस्सनसुद्धिं वा, भजते न कुदाचनं ॥१३१९॥
उभिन्नमन्तरा एतं, अब्बोहारिकमेव तु ।
विपस्सनाय सोतस्मि, पतितत्ता विपस्सना ॥१३२०॥
पुथुज्जनियगोत्तं^१ वा, अभिभुय्य पवत्तितो ।
गोत्तं वुच्चति निब्बानं, ततो भवति गोत्रभू ॥१३२१॥
जाणं चतुसु मग्गेषु, जाणदस्सन-सुद्धिकं ।
तत्थ तं पठमं मग्गं, सम्मादेतुं पनिच्छता ॥१३२२॥
B. 169. अज्जं किञ्चि पि, कातब्बं भिक्खुना तेन नत्थि तं ।
यं हि तेन च कातब्बं, सिया तं कतमेव तु ॥१३२३॥
अनुलोमावसानं हि, पगुणं^२ तिक्ख-विपस्सनं ।
उप्पादेन्तेन तं सब्बं, कतमेव च योगिना ॥१३२४॥

१. पोथुज्जनिक०—म० ।

२. सूरं—म० ।

तस्सानुलोमजाणस्स, अन्ते तु अनिमित्तकं ।
 विसङ्खारं निरोधं च, निब्बानं अमत्तं पदं ॥१३२५॥
 गोचरं कुरुमानं तं, निब्बानारम्मणे पन ।
 पठमावज्जनं चेव, पठमाभोगता पि च ॥१३२६॥
 मग्गस्सानन्तरादीहि, पच्चयेहि पनच्छहि ।
 तस्स पच्चयभावं च, साधयन्तं ततो पन ॥१३२७॥
 विपस्सनाय मुद्धं हि, सिखाप्पत्तं यथातथं ।
 उप्पज्जति अनावट्ठं, परमं तस्स गोत्रभू ॥१३२८॥
 एकेनावज्जनेनेव, एकस्सा येव वीथिया ।
 नानारम्मणता वा,^१ अनुलोम-गोत्रभू-चेतसं ॥१३२९॥

R. 126. ठत्वा आवज्जनट्ठाने, तमनावज्जनं पि च ।
 मग्गस्स पन तं सज्जं दत्वा विव निरुज्झति ॥१३३०॥
 मग्गो पि तेन तं दिन्नं, अमुज्चित्वा व सज्जितं ।
 तं जाणमनुबन्धन्तो, जायते तदनन्तरं ॥१३३१॥

S. 123. कदाचि पि अनिब्विद्ध-पुब्बं मग्गो पनेस हि ।
 लोभं दोसं च मोहं च, विद्धंसेन्तो व जायति ॥१३३२॥
 न केवलमयं मग्गो, दोस-नासनमेव च ।
 करोति अथ खोपाय-द्वारानि पि पिधेति च ॥१३३३॥
 अनमतग्गसंसार-वट्ठ-दुक्ख-महोदधि ।
 अपारमतिघोरं च, सोसेति च असेसतो ॥१३३४॥

B. 170. मिच्छामग्गं पनट्ठङ्गं, जायमानो व^२ उज्झति ।
 सब्बवेरभयानेतथ, निच्चं वुपसमेति च ॥१३३५॥

१. च—म० ।

२. च—म० ।

बुद्धस्सोरस-पुत्तन्तं, उपनेति नरं पन ।
 आनिसंसे अनेके पि, सम्पवत्तेति^१ योगिनो ॥१३३६॥
 दायकेनानिसंसानं, अनेके समनेन च ।
 आदिमग्गेन संयुत्तं, जाणं [तं^२ जाणदस्सनं ॥१३३७॥

(२) पठममग्गजाण-कथा

तस्सेवानन्तरं तस्स, विपाका द्वे पि तीणि वा ।
 फलचित्तानि जायन्ते, न जायन्ते ततो परं ॥१३३८॥
 केचि एकञ्च द्वे तीणि, चत्तारी ति वदन्ति तु ।
 न पनेतं गहेतब्बं, अजानित्वा वदन्ति ते ॥१३३९॥
 एकस्सासेवनं नत्थि, तस्मा द्वे अनुलोमका ।
 तेहि आसेवनं लद्धा, ततियं होति गोत्रभू ॥१३४०॥
 चतुत्थं मग्गचित्तं तु, तस्मा तीणि फलानि हि ।
 अनुलोमा तयो होन्ति, चतुत्थं होति गोत्रभू ॥१३४१॥
 पञ्चमं मग्गचित्तं च,^३ फलानि द्वे तयो पन ।
 सत्त-चित्त-परमा व, एकावज्जन-वीथि हि ॥१३४२॥
 एत्तावता पनेसो हि, सोतापन्नो ति वुच्चति ।
 फलस्स परियोसाने, भवज्झोतरणं सिया ॥१३४३॥
 ततो भवज्झं छिन्दित्वा, मग्गपेक्खनहेतुकं ।
 उप्पज्जति मनोद्वारे, आवज्जनमनो पन ॥१३४४॥
 B. 171. तस्मिं निरुद्धे मग्गस्स, पच्चवेक्खणसञ्जिता ।
 जवनानि हि जायन्ते, सत्तेव पटिपाटिया ॥१३४५॥

१. पवत्तायति—म० ।

२. ति—म० ।

३. व—म० रो० ।

एसो^१ व^१ च नयो ज्ञेयो, फलादीनं पि पेक्खने ।

पच्चवेक्खणज्जाणानि, भवन्तेकूनवीसति ॥१३४६॥

R. 127. मगो फलं पहीना च, किलेसा अवसिट्ठिता ।

S. 132. निब्बानं चेति पञ्चेते, पच्चवेक्खणभूमियो ॥१३४७॥

एवं सो पच्चवेक्खित्वा, सोतापन्नोपपत्तिया ।

योगमारभते धीरो, दुतियाय च भूमिया ॥१३४८॥

खन्ध-पञ्चक-सङ्घातं, तं सङ्घारगतं पन ।

अनिच्चं दुक्खमनत्ता ति, जाणेन परिमज्जति ॥१३४९॥

ततो विपस्सना वीथि, ओगाहति च तावदे ।

तस्सेवं पटिपन्नस्स, हेट्ठा वुत्तनयेन तु ॥१३५०॥

ततो सङ्घारूपेक्खाय, अवसाने तथेव च ।

एकावज्जनवारस्मि, गोत्रभुस्स अनन्तरं ॥१३५१॥

व्यापाद-काम-रागानं, तनुभावं तु साधयं ।

सकदागामिमगोयं, जायते दुतियो पन ॥१३५२॥

(३) दुतिय-मगज्जाण-कथा

इमस्सा पि च जाणस्स, हेट्ठा वुत्तनयेनिध ।

फलचित्तानि ज्ञेयानि, विञ्जुना द्वे पि तीणि वा ॥१३५३॥

एत्तावता पनेसो हि, सकदागामि नामको^१ ।

सकिदेव इमं लोकं, आगन्त्वान्तकरो भवे ॥१३५४॥

हेट्ठा वुत्तनयेनेव, पञ्चधा पच्चवेक्खणं ।

एवं सो पच्चवेक्खित्वा, सकदागामि-पत्तिया ॥१३५५॥

१-१. एसेव—म० रो० ।

२. नामयं—म० ।

- B. 172. योगमारभते धीरो, ततियाय च भूमिया ।
 व्यापाद-काम-रागानं, पहानाय च पण्डितो ॥१३५६॥
 खन्धपञ्चक-संखातं, तं संखारगतं पुन ।
 अनिच्छं दुक्खमनन्ता ति, जाणेन परिमज्जति ॥१३५७॥
 ततो विपस्सना वीथि ओगाहति च तावदे ।
 तस्सेवं पटिपन्नस्स, हेट्ठा वुत्तनयेन तु ॥१३५८॥
 ततो संखारूपेक्खाय, अवसाने तथेव च ।
 एकावज्जन-वीथिम्हि, गोत्रभुस्स अनन्तरं ॥१३५९॥
 व्यापाद-काम-रागानं, मूलघातं तु साधयं ।
 तस्सानागामि-मग्गोयं, जायते ततियो पन ॥१३६०॥

(४) ततिय-मग्गजाण-कथा

- इमस्सा पि च जाणस्स, हेट्ठावुत्तनयेनिध ।
 पवत्तिफलचित्तानं, वेदितब्बा विभाविना ॥१३६१॥
- S. 133. एत्तावता पनेसो पि, होतानागामि-नामको ।
 तत्थेव परिनिब्बायी, अनावन्ति-सभावको ॥१३६२॥
- R. 128. हेट्ठा वुत्तनयेनेव, पञ्चधापच्चवेक्खणं ।
 एवं सो पच्चवेक्खित्वा, अनागामित्त-पत्तिया^१ ॥१३६३॥
 योगमारभते धीरो, चतुत्थाय च भूमिया ।
 पत्तिया रूपरागादि, पहानाय च पण्डितो ॥१३६४॥
 तदेव^२ संखारगतं, अनिच्चादि-वसेन सो ।
 परिवत्तित-जाणेन, तथेव परिमज्जति ॥१३६५॥
 ततो विपस्सनावीथि, ओगाहति च तावदे ।
 तस्सेवं पटिपन्नस्स, हेट्ठा वुत्तनयेन तु ॥१३६६॥

१. अनागामिरियसावको—म० ।

२. तथेव—म० ।

- B. 173. ततो संखारूपेद्वयाय, अवसाने तथैव च ।
 एकावज्जन-वारस्मि, गोत्रभुस्स अनन्तरं ॥१३६७॥
 तस्सारहत्तमगोयं, जायते तु ततो परं ।
 रूप-रागादि-दोषानं, विद्धंसन-करो पन ॥१३६८॥

(४) चतुस्थ-मगजाण-कथा

- इमस्सा पि च जाणस्स, हेट्ठा वुत्तयेनिध ।
 पवत्ति फलचित्तानं, वेदित्वा विभाविना ॥१३६९॥
 एत्तावता पनेसो पि, अरहा नाम अट्ठमो ।
 अरियो पुगलो होति, महाखोणासरो अयं ॥१३७०॥
 अनुप्पत्तसदत्थो च, खोणा-संयोजनो इसि ।
 सदेवकस्स लोकस्स, दक्खिण्यो अनुत्तरो ॥१३७१॥
 एत्तावता चतस्सो पि, जाणस्सन-मुद्धियो ।
 हितत्थाय हि भिक्खूनं, संखेपेनेव दस्सिता ॥१३७२॥
 सद्धेन सम्मा पन भावनीया,
 परियाय पञ्जाय च भावनायं ।
 विमुद्धि-कामेन तपोधनेन,
 भवक्खयं पत्थयता बुधेन ॥१३७३॥

इति अभिधम्मावतारे जाणदस्सन-विमुद्धिनिद्देशो नाम बावीसतिमो परिच्छेद ।

तेवीसतिमो परिच्छेदो

१. किलेसपहान-कथा

(१) मग्गजाणवसेन पहान-कथा

- B. 174. एतेसु येन ये धम्मा, पहातब्बा भवन्ति हि ।
R. 129. तेसं दानि करिरसाम्, एकासनमतो परं ॥१३७४॥
S. 134.

१. इमेसु पन चतुसु मग्गजाणेसु ये धम्मा येन जाणेन पहातब्बा, तेसं पहानमेवं वेदितव्वं । एतानि हि यथायोगं संयोजन-किलेस-मिच्छत्त-लोकधम्म-मच्छरिय-विपत्तास-गन्थ-अगति-आसव-ओघ-योग-नीवरण-परामास-उपादान-अनुसय-मल-अकुसलकम्मपथ-अकुसल-चित्तुप्पाद-संखातानं पहानकरो ति^१ ।

२. तत्थ संयोजनानी ति दस संयोजनानि । सेय्यथीदं—रूपराग-अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविज्जानि । इमे पञ्च उद्धम्भागियसंयोजनानि नाम । सवकायदिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलव्वत-परामासो, कामरागो, पटिघोति; इमे पञ्च अधोभागियसंयोजनानि नाम ।

३. किलेसा ति दस किलेसा । सेय्यथीदं—लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थीनं, उद्धच्चं, अहिरिकं, अनोतप्पं ति ।

४. मिच्छत्तानी ति दस मिच्छत्तानि । सेय्यथीदं—मिच्छादिट्ठि, मिच्छासंकप्पो, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छाआणं, मिच्छाविमुत्ती ति ।

५. लोकधम्मा ति अट्ठ लोकधम्मा—लाभो, अलाभो, अयसो, यसो, निन्दा, पसंसा, सुखं, दुक्खं ति । इध पन कारणूपचारेन लाभा-
B.175. दिवत्थुकस्स अनुनयस्स अलाभादिवत्थुकस्स पटिघस्स च लोकधम्मा-
गहणेन गहणं कतं ति वेदितव्वं ।

६. मच्छरियानी ति पञ्च मच्छरियानि—आवास-मच्छरियं, कुल-मच्छरियं, लाभ-मच्छरियं, धम्म-मच्छरियं, वण्ण-मच्छरियं ति । इमानि आवासादिसु अञ्जरेसं साधारणभावं असहनाकारेन पवत्तानि मच्छरियानि ।

७. विपल्लासा ति अनिच्च-दुक्ख-अनत्त-असुभेसु येव वत्थूसु
R. 130. निच्चं, सुखं, अत्ता, सुभं ति एवं पवत्ता सञ्जा-विपल्लासो, चित्त-
विपल्लासो, दिट्ठि-विपल्लासो ति इमे तयो विपल्लासा ।

S. 135. ८. गन्था ति चत्तारो गन्था—अभिज्झा-कायगन्थो, व्यापादो, सीलव्वत-परामासो, इदं-सच्चाभिनिवेसो^१ कायगन्थो ति ।

९. अगती ति छन्द-दोस-मोह-भयानि ।

१०. आसवा ति चत्तारो आसवा—कामराग-भवराग-मिच्छा-
दिट्ठि-अविज्जासवो ति ।

११. ओघ-योगानी ति पि तेसमेव अधिवचनं ।

१२. नीवरणानी ति कामच्छन्दादयो । परामासो ति मिच्छा-
दिट्ठिया अधिवचनं ।

१३. उपादानानी ति चत्तारि उपादानानि-कामूपादा-
नादीनि ।

१४. अनुसया ति सत्त अनुसया—कामरागानुसयो-पटिघ-
मान-दिट्ठि-विचिकिच्छा-अविज्जा-भवरागानुसयो ति ।

१५. मला ति तयो मला—लोभो, दोसो, मोहो ति ।

१६. अकुसलकम्मपथा ति दस अकुसलकम्मपथा । सेय्यथीदं—

पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा-
वाचा, फरुसावाचा, सम्फप्पलापो, अभिज्झा, व्यापादो, मिच्छादिट्ठी
ति दस । अकुसलचित्तुप्पादा पि^१ लोभमूलानि अट्ठ, दोसमूलानि
द्वे, मोहमूलानि द्वे ति इमे द्वादसा ति एतेसं संयोजनादीनं एतानि
यथासम्भवं प्हानकरानि ।

१७. कथं ? संयोजनेसु ताव सक्कायदिट्ठि, विचिकिच्छा,
सीलब्बतपरामासा, अपायगमनीया काम-राग-पटिघा ति एते
पठम-मग्गत्राण-वज्झा, सेसा काम-राग-पटिघा ओलारिका दुतिय-
मग्ग-त्राणवज्झा; सुखुमा ततिय-मग्गत्राण-वज्झा, रूपरागादयो
पञ्च पि चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झा^२ ।

१८. एवं किलेसेसु दिट्ठि, विचिकिच्छा पठम-मग्गत्राण-
वज्झा, दोसो ततिय-मग्गत्राण-वज्झो, लोभ-मोह-मान-थीन-उद्धच्च-
अहिरिक-अनोत्तप्पानि चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झानि । मिच्छत्तेसु
मिच्छादिट्ठि, मुसावादो, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो ति इमे
पठम-मग्गत्राण-वज्झा । मिच्छासंकप्पो, पिसुणावाचा, फरुसा-
वाचा ति इमे ततिय-मग्गत्राण-वज्झा । चेतना येव चेत्य मिच्छा-
वाचा ति वेदितब्बा । सम्फप्पलाप-मिच्छावायाम-सति-समाधि-
विमुत्ति-त्राणानि चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झानि । लोकधम्मेसु पटिघो
ततिय-मग्गत्राण-वज्झो । अनुनयो चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झो । यसे च
पसंसाय च अनुनयो चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झो ति एके । मच्छरियानि
पठम-मग्गत्राण-वज्झानि एव ।

S. 136. १९. विपल्लासेसु पन अनिच्चे निच्चं, अनत्तनि अत्ता ति

R. 131. च सञ्जा-चित्त-दिट्ठि-विपल्लासा, दुक्खे सुखं, असुभे सुभं ति

१. रो० पोत्यके नत्थि ।

२. ० येव—म० पोत्यके अधिको पाठो ।

सञ्ज्वा-चित्त-विपल्लासा ततिय-मग्गत्राण-वज्झा । दुक्खे सुखं ति
सञ्ज्वा-चित्तविपल्लासा^१ चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झा ।

२०. गन्धेसु सीलव्वतपरामास-इदंसच्चाभिनिवेस-कायगन्था
पठम-मग्गत्राण-वज्झा । व्यापदकायगन्थो ततिय-मग्गत्राण-वज्झो ।

B. 177. अभिज्झाकायगन्थो चतुत्थ-मग्गत्राण-वज्झो व । अगतियो पठम-
मग्गत्राण-वज्झा ।

२१. आसवेसु दिट्ठासवो पठम-त्राण-वज्झो, कामासवो ततिय-
त्राण-वज्झो । इतरे द्वे चतुत्थ-त्राण-वज्झा । ओघ-योगेसु पि एसेव
नयो ।

२२. नीवरणेसु विचिकिच्छा-नीवरणं पठम-त्राण-वज्झं ।
कामच्छन्दो व्यापादो कुक्कुच्चं ति तीणि ततिय-त्राण-वज्झानि ।
थी नमिद्ध-उद्धच्चानि चतुत्थ-त्राण-वज्झानि । परामासो पठम-त्राण-
वज्झो ।

२३. उपादानेसु सब्बेसं पि लोकियधम्मानं वत्थुकामवसेन
कामा ति आगतत्ता रूपारूपेसु रागो पि कामूपादाने पतति, तस्मा
तं च कामूपादानं चतुत्थ-त्राण-वज्झं । सेसानि पठम-त्राण-वज्झानि ।
अनुसयेसु दिट्ठि-विचिकिच्छा-अनुसया पठम-त्राण-वज्झा; कामराग-
पटिघानुसया ततिय-त्राण-वज्झा; मान-भवराग-अविज्जानुसया
चतुत्थ-त्राण-वज्झा ।

२४. मलेसु दोसमलं ततिय-त्राण-वज्झं, इतरानि चतुत्थ-त्राण-
वज्झानेव ।

२५. अकुसलकम्मपथेसु पि^२ पाणातिपातो अदिन्नादानं
मिच्छाचारो मुसावादो मिच्छादिट्ठी ति इमे पठम-त्राण-वज्झा;
पिसुणावाचा फरूसावाचा व्यापादो च ततिय-त्राण-वज्झा; सम्फप्प-
लापो अभिज्झा च चतुत्थ-त्राण-वज्झा व ।

१. म० पोत्यके नत्थि ।

२. म० पोत्यके नत्थि ।

२६. अकुसलचित्तुप्पादेसु चत्तारो दिट्ठिगतचित्तुप्पादा विचिकिच्छा-सम्पयुत्तो चाति पञ्च पठम-त्राण-वज्झा । द्वे पट्ठि-सम्पयुत्ता ततिय-त्राण-वज्झा । सेसा चतुत्थ-त्राण-वज्झाति । यं च येन वज्झं तं तेन पहातब्बं नाम । तेन वुत्तं—“एतेसं संयोजनादीनं धम्मानं, एतानि यथायोगं पहानकरानी” ति ।

- S. 137. एतेसु ज्ञाणेषु च येन येन,
B. 178. यो यो हि धम्मो समुपेति घातं ।
सो सो असेसेन च तेन तेन,
सन्दस्सितो साधु मया पनेवं ॥१३७५॥

(२) परिज्जादि-कथा

- R. 132. परिज्जादीनि किच्चानि, यानि वुत्तानि सत्थुना ।
सच्चाभिसमये तानि, पवक्खामि इतो परं ॥१३७६॥
एकेकस्स पनेतेसु, ज्ञाणेस्सेकक्खणे सिया ।
परिज्जा च पहानं च, सच्छिकिरिया च भावना ॥१३७७॥
परिज्जादीनि एतानि, किच्चानेकक्खणे पन ।
यथा सम्भवतो तानि, जानितब्बानि विज्जुना ॥१३७८॥
पद्दीपो हि यथा लोके, अपुब्बं अचरिमं इष ।
चत्तारि पन किच्चानि, करोतेकक्खणे पन ॥१३७९॥
आलोकं च विदंसेति, नासेति तिमिरं पि च ।
परियादियति तेलं च, वाट्टि भापेति एकतो ॥१३८०॥
एवं तं मग्गजाणं पि, अपुब्बं अचरिमं पन ।
चत्तारि पि च किच्चानि, करोतेकक्खणे पन ॥१३८१॥

परिज्जाभिसमयेन,^१ दुक्खं अभिसमेति सो ।

पहानाभिसमयेन,^२ तथा समुदयं पि च ॥१३८२॥

भावना विधिना येव, मग्गं अभिसमेति तं ।

आरम्मण-क्रिया येव, निरोधं सच्छिकरोति सो ॥१३८३॥

२७. वुत्तं पि चेत्तं—“मग्गसमङ्गिस्स त्राणं; दुक्खे पेत्तं त्राणं, दुक्खसमुदये पेत्तं त्राणं, दुक्खनिरोधे पेत्तं त्राणं, दुक्खनिरोधगामिनिया B. 179. पटिपदाय पेत्तं त्राणं” ति । तत्थ यथा पदीपो वट्ठिं ज्ञापेति, एवं मग्गत्राणं दुक्खं परिजानाति; यथा अन्धकारं नासेति, एवं समुदयं पजहति; यथा आलोकं विदंसेति, एवं सहजाताधिपतिपच्चयताय सम्मासंकप्पादि-मग्गं भावेति; यथा तेलं परियादियति, एवं किलेस-परियादानेन निरोधं सच्छिकरोती ति वेदितव्वं ।

उग्गच्छत्तो यथादिच्चो, अपुब्बं^३ अचरिमं पन ।

चत्तारि पन किच्चानि, करोतेकक्खणे इध ॥१३८४॥

S. 138. ओभासेति च रूपानि, नासेति तिमिरं पि च ।

आलोकं च विदंसेति, सीतं च पटिहज्जति ॥१३८५॥

यथा च महती नावा, अपुब्बं अचरिमं पन ।

चत्तारि पन किच्चानि, करोतेकक्खणे इध ॥१३८६॥

जहति ओरिमं तीरं, सीतं छिन्दति सा पन ।

तथा वहति भण्डं च, तीरं अप्पेति पारिमं ॥१३८७॥

नावा ओरिमतीरस्स, यथा पजहनं पन ।

तथेव मग्ग-त्राणस्स, दुक्खस्स परिजाननं ॥१३८८॥

१. समयेनेव—म० ।

२. समयेमेव—म० ।

३. अपुब्बा—म० ।

- R. 133. यथा छिन्दति सा^१ सोतं, तण्हं जहति तं तथा ।
 यथा वहति तं भण्डं, सहजातादिना पन ॥१३८६॥
 तथेव पच्चयन्तेन, मगं भावेति नामसो ।
 तथा^२ पारं पन एवं, निरोधारम्मणं भवे ॥१३८०॥
 लोकुत्तरेन निदिट्ठा, या लोकुत्तर-भावना ।
 सा संखेप-नयेनेवं, मया साधु पकासिता ॥१३८१॥
- B. 180. को हि नाम नरो लोके, लोकुत्तर-सुखावहं ।
 भावनं पन पञ्जाय, न च भावेय्य पण्डितो ॥१३८२॥

इदं^३ विदित्वा हित-भावनं पदं,^४
 उपेति यो वे सुखसंहितं हितं ।
 विधुय्य-चित्तस्स अनुत्तमं तमं,
 उपेति चाविग्गहकं पदं पदं ॥१३८३॥

इति अभिधम्मावतारे जाणदस्सन विसुद्धि-निद्देशो नाम तेवीसत्तिमो परिच्छेदो ।

१. तं—म० ।

२. यथा—म० ।

३. इमं—म० ।

४. वनं—सी० ।

चतुर्वीसतिमो परिच्छेदो

१. पञ्चय-निहेसो

(१) पञ्चय-कथा

R. 134. येसं पञ्चयधम्मानं, वसा सप्पञ्चया इमे ।
धम्मा ते पञ्चये चाहुं, दस्सयिस्सामितो परं ॥१३६४॥

१. कतमे पञ्चया ति ? वुच्चते—“हेतु-आरम्मण-अधिपति-
अनन्तर-समनन्तर-सहजात-अञ्जमञ्ज - निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-
पच्छाजात-आसेवन-कम्म-विपाक-आहार-इन्द्रिय-ज्ञान-मग्ग-सम्पयुत्त-
विप्पयुत्त-अत्थि-विगत-नत्थि-अविगतवसेन चतुर्वीसतिधा होन्ति” ।

S. 139. २. तत्थ हेतुपञ्चयो ति लोभो, दोसो; मोहो; अलोभो,
अदोसो, अमोहो ति इमे छ धम्मा हेतुपञ्चयो^१ ।

३. आरम्मणपञ्चयो ति सब्बे लोकिया लोकुत्तरा । यं यं धम्मं
आरम्भ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्त-चेतसिका, ते ते धम्मा तेसं
तेसं धम्मानं आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ।

४. अधिपतिपञ्चयो ति एत्थ सहजाताधिपति, आरम्मणा-
B. 181. धिपतिवसेन दुविधो । तत्थ सहजाताधिपति-छन्द-चित्त-विरिय-
वीमंसानं वसेन चतुर्विधो । आरम्मणाधिपति पन दोमनस्स-
विचिकिच्छा-उद्धच्च-सहगतेन किरियाव्याकताकुसलविपाके च
अनिट्ठ-सम्मत्तं च रूपं ठपेत्वा अवसेसं ।

५-६. अनन्तरपञ्चयो ति अनन्तरनिरुद्धा चित्त-चेतसिका
धम्मा तथा समनन्तरपञ्चयो ति^१ ।

७-६. सहजातपच्चयो ति चित्त-चेतसिका, महाभूता चेव हृदयवत्थु च । तथा अञ्जमञ्जपच्चयो निस्सय-पच्चयो ति वत्थु-रूपानि चेव महाभूता, चित्तचेतसिका च ।

१०. उपनिस्सयपच्चयो ति आरम्मण-अनन्तर-पकतूपनिस्सय-वसेन तिविधो । तत्थ आरम्मणूपनिस्सयो आरम्मणाधिपति येव । अनन्तरूपनिस्सयो पन अनन्तरपच्चयो व । पकतूपनिस्सयो पन कायिक-सुख - दुख-उतु-भोजन-सेनासन-पुग्गला-सद्धा - सील-गुण-सुत-चाग-पञ्जा-राग-दोस-मोहादयो च ।

R. 135. ११. पुरेजातपच्चयो वत्थारम्मण वसेन दुविधो । तत्थ वत्थु-पुरेजातो नाम वत्थु-रूपानि । आरम्मणपुरेजातो नाम पच्चु-प्पन्नरूपादीनेव ।

१२. पच्छाजातपच्चयो ति चित्त-चेतसिका च ।

१३. आसेवनपच्चयो ति ठपेत्वा आवज्जनद्वयं लोकि-कुसलाकुसल-क्रियाव्याकत-धम्मा च^१ ।

१४. कम्मपच्चयो ति सहजात-नानाक्खणिक-वसेन दुविधो । तत्थ सहजाता लोकि-लोकुत्तरा एव । नानाक्खणिका पन सासव-कुसलाकुसल-चेतना व । अनासवकुसलचेतना अनन्तरमेव अत्तनो विपाकस्स पच्चयो होति ।

१५. विपाकपच्चयो ति विपाक-चित्तचेतसिका ।

१६. आहारपच्चयो ति कवलिङ्काराहार-फस्स-चेतना-विञ्जाणाहार-वसेन चतुर्विधो ।

B. 182. १७. इन्द्रियपच्चयो ति रूपसत्तक-मन-जीवित-सुख-दुक्ख-सोमनस्स-दोमनस्स - उपेक्खा-सद्धा - विरिय-सत्ति-समाधि - पञ्जा-

अनञ्ज्रातञ्ज्रस्सामितिन्द्रिय-अञ्ज्रिन्द्रिय-अञ्ज्राताविन्द्रियानी ति
वावीसतिन्द्रियानि^१ । तेषु इत्थिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रियानि वज्जेत्वा
वीसतिन्द्रियानि होन्ति ।

१८. ज्ञानपच्चयो ति वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्ते-
कग्गतावसेन पञ्चविधो ।

१९. मग्गपच्चयो ति सम्मा^२दिट्ठि-संकप्प-वायाम-सति-
समाधि-सम्मावाचा-सम्माकम्मन्त-आजीव-मिच्छादिट्ठि-वसेन नव-
विधो ।

S. 140. २०. सम्पयुत्तपच्चयो ति चित्त-चेतसिका च^३ ।

२१. विप्पयुत्तपच्चयो ति वत्थु पुरेजातानि चेव पच्छाजाता
चित्त-चेतसिका च ।

२२. अत्थिपच्चयो ति जीवितिन्द्रिय-कवल्लिङ्काराहारारम्मण-
पुरेजातानि चेव निस्सयपच्चये वुत्त-धम्मा च ।

२३-२५. नत्थि पच्चयो ति अनन्तरपच्चयो व तथा विगत-
पच्चयो च । अविगतपच्चयो ति अत्थिपच्चयो व ।

एवं इमे चतुर्वीसति पच्चया नाम ।

(२) नाम-रूप-पच्चयता-कथा

२६. एत्थ पन कतीहाकारेहि रूपं रूपस्स पच्चयो होती ति ?
यथारहं सहजात-अञ्ज्रमञ्ज्र-निस्सय-आहारिन्द्रिय-अत्थि-अविगत-
वसेन सत्तधा पच्चयो होति । रूपं अरूपस्स यथारहं आरम्मण-
अधिपति - सहजात-अञ्ज्रमञ्ज्र-निस्सय- उपनिस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-
विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत-वसेन एकादसहि आकारेहि पच्चयो
होति । रूपं रूपारूपस्सा ति नत्थि ।

१. वीसतिन्द्रियानि—म० ।

२. म० षोडशके नत्थि ।

३. व—म० रो ।

सत्तथा रूपं रूपस्स, भवतेकादसेहि तं ।

पच्चयो नाम-धम्मस्स, मिस्सकस्स न किञ्चि तु ॥१३६५॥

B. 183. २७. अरूपं अरूपस्स यथारहं हेतु-आरम्मण-अधिपति-अनन्तर-
समनन्तर-सहजात-अञ्जमञ्ज - निस्सय-उपनिस्सय-आसेवन- कम्म-

R. 136. विपाक - आहार - इन्द्रिय-ज्ञान-मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि-नत्थि - विगत-
अविगत-वसेन एकवीसतिधा पच्चयो होति । अरूपं रूपस्स यथारहं
हेतु-अधिपति-सहजात-अञ्जमञ्ज- निस्सय-पच्छाजात-कम्म-विपाक-
आहार-इन्द्रिय-ज्ञान-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतवसेन पण्णरसधा
पच्चयो होति । अरूपं रूपारूपस्स यथारहं हेतु-अधिपति-सहजात-
अञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-आहार-इन्द्रिय-ज्ञान-मग्ग-अत्थि-
अविगतवसेन तेरसधा पच्चयो होति ।

एकवीसतिधा नामं, पच्चयो भवतत्तनो ।

तिपञ्चहि च रूपस्स, उभिन्नं तेरसधा पन ॥१३६६॥

२८. रूपारूपं रूपस्स यथारहं सहजात-निस्सय-अत्थि-
अविगतवसेन चतुधा पच्चयो होति । रूपारूपं अरूपस्स यथारहं
सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतवसेन छधा
पच्चयो होति । रूपारूपं रूपस्सा ति नत्थि ।

उभो पि रूपधम्मस्स, चतुधा होति पच्चयो ।

छब्बिधा नाम-धम्मस्स, मिस्सकस्स न किञ्चि तु ॥१३६७॥

(३) पच्चयानं रूपारूप-निदस्सन-कथा

२९. एतेसु पन पच्चयेसु कति रूपा, कति अरूपा, कति
S. 141. मिस्सका ति ? पुरेजातपच्चयो एको रूपधम्मो व^१ । हेतु-अनन्तर-
समनन्तर-पच्छाजात-आसेवन-कम्म-विपाक-ज्ञान-मग्ग-सम्पयुत्त-

नत्थि-विगतानं वसेन द्वादसपच्चया अरूपधम्मा व^१ । अवसेसा पन
एकादस पच्चया रूपारूप-मिस्सका ति वेदितब्बा ।

(४) कालवसेन पच्चय-कथा

३०. पुन कालवसेन हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-पुरेजात-
पच्छाजात - विपाक-आहार- इन्द्रिय-ज्ञान- मग्ग-सम्पयुत्त- विप्पयुत्त-
अत्थि-अविगतानं वसेन पण्णरस पच्चया पच्चुप्पन्ना व होन्ति ।
अनन्तर-समनन्तर-आसेवन-नत्थि-विगत-पच्चया अतीता व ।
कम्मपच्चयो अतीतो वा होति पच्चुप्पन्नो वा । आरम्मण-अधिपति-
B. 184. उपनिस्सया तिकालिका होन्ति कालविमुत्ता च ।

पच्चुप्पन्ना व होन्तेत्थ, पच्चया दस पञ्च च ।

अतीता पन^२ पञ्चेको, द्वेकालिको च^३ दस्सितो ।

तयो तेकालिका चेव, विमुत्ता चापि कालतो ॥१३६८॥

R. 137. ३१. सब्बे पनिमे चतुवीसति पच्चया यथारहं आरम्मण-
उपनिस्सय-कम्म-अत्थि-पच्चयानं वसेन चतुसु पच्चयेसु संगहं
गच्छन्ती ति वेदितब्बा ।

इति अभिधम्मावतारे पच्चय-निद्देसो नाम चतुवीसतिमो परिच्छेदो ।

(५) निगमन-कथा

अभिधम्मावतारोयं, वरो परमगम्भीरो ।

इच्छिता निपुणं बुद्धिं, भिक्खुना पन सोतब्बो ॥१३६९॥

१. म० पोत्थके नत्थि ।

२. येव—म० ।

३. व—म० ।

सुमतिमतिविचारबोधनो,
विमति विमोहविनासनो अयं ।
कुमतिमति महातमो हरो,
पटुमतिहासकरो कतो^१ मया ॥१४००॥

यतो सुमतिनामको नामतो,
आयाचि असमानतो मानतो ।
ततो विरचितो सदा तोसदा,
मया हितविभावना भावना ॥१४०१॥

- B. 185. अत्थतो गन्थतो वापि, युत्तितो बापि एत्थ च ।
अयुत्तं वा विरुद्धं वा, यदि दिस्सति किञ्चि पि ॥१४०२॥
- S. 142. पुब्बापरं विलोकेत्वा, विचारेत्वा पुनप्पुनं ।
धीमता तं गहेतब्बं, गहेतब्बं न दोसतो ॥१४०३॥
- तिविधा ध्यवधानानं, गतियो दुल्लभा पि च ।
तस्मा उपपरिक्खित्वा, वेदितब्बं विभाविना ॥१४०४॥
- निकायन्तरलद्धीहि, असम्मिसो अनाकुलो ।
महाविहारवासीनं, वाचनामगगनिस्सितो ॥१४०५॥
- मधुरक्खरसंयुत्तो, अत्थो यस्मा पकासितो ।
तस्मा हितत्थकामेन, कातब्बो एत्थ आदरो ॥१४०६॥
- सद्धम्मट्टितिकामेन, करोन्तेन च यं मया ।
पुञ्जं अधिगतं तेन, सुखं पप्पोन्तु पाणिनो ॥१४०७॥
- अग्नतरायं विना चायं, यथा सिद्धिमुपागतो ।
तथा कल्याणसंकप्पा, सिद्धिं गच्छन्तु पाणिनं ॥१४०८॥

१. मतो—म० ।

१. रचितो—म० ।

R. 138. नरनारिगणाकिण्णे, असंकिण्ण-कुलाकुले ।
फीते सब्बङ्गसम्पन्ने, पसन्नसरित्तूदके १४०६॥

नानारतनसम्पुण्णे, विविधापणसंकटे ।
कावेरिपट्टने रम्मे, नानारामोपसोभिते ॥१४१०॥

केलास-सिवराकार-पासाद-पतिमण्डिते ।
कारिते कण्हदासेन, दस्सनीये मनोरमे ॥१४११॥

विहारे विविधाकार-चारु-पाकार-गोपुरे ।
तत्थ पाचीनवासादे, मया निवसता सता ॥१४१२॥

रम्मसल्लेख-साखल्य-सीलादिगुणसोभिता^१ ।
अयं सुमातिना साधु, याचितेन ततो^२ ततो^३ ॥१४१३॥

B. 186. देवा कालेन वस्सन्तु, वस्सं वस्सवलाहका ।
पालयन्तु महोपाला, धम्मतो सकलं महिं ॥१४१४॥

याव तिट्ठति लोकस्मि, हिमवा पब्बतुत्तमो ।
ताव तिट्ठतु सद्धम्मो, धम्मराजस्स सत्थुनो ति ॥१४१५॥

इति अभिधम्मावतारो नाम गन्थो समत्तो । उरगपुरनिवासिकेन आचरियेन
भदन्तबुद्धदत्तेन^३ कतो अभिधम्मावतारो नामायं ।

१. सोभिना—म० रो० ।

२. कतो सता—म०; कतो ततो—रो० ।

३. ० सीलाचारसम्पन्नेन—म० पोत्थके अधिको पाठो ।

अनुक्कमणिका

(१) गाथा-पठम-पाद-अनुक्कमणिका

अ	अट्टेव च महापाका,	८५
गाथायो	पिट्टे अत्तनो अत्तनो पाका,	६१
अक्खिक्कूपट्ठिना हेट्ठा,	६८ अत्तनो कुसलेहेव,	१५
अकारणमिदं सव्वं,	२४ अत्तनो मग्गभावेन,	१७
अङ्गुलं द्वयङ्गुलं भीयो,	१५६ अत्तनो वसनट्ठानं,	१३७
अच्चन्तममतं सन्तं,	१२१ अत्थतो उभयम्पेतं,	१०५
अचित्ता सचित्ता च,	५० अत्थतो गन्थतो वापि,	२०३
अज्झत्तिक-वहिट्ठा च,	१११ अत्थव्यज्जनसालिनं,	१२१
अज्जमज्जाविनिव्वभोग,	११० अत्थसाधक-चित्तं तं,	१५६
अज्जस्स अज्जतो चेव,	६४ अत्तक्कसहिता सज्जा,	१४२
अज्जं किञ्चि पि कातव्वं,	१८५ अतिमति-करं अधिनीहरं,	१२६
अज्जं पन च अज्जस्मि,	११० अतीतस्मि भवे तस्स,	६२
अट्टकाममहापाका,	४७, ६७ अथ भावेतु-कामेन,	१५०
अट्ट-जाण-वसेनेव,	१८२ अथवा विज्जमानं तं,	६५
अट्ट जाणानि नामेत्थ,	१८२ अथस्स ततियज्झाना,	१४५
अट्टन्नं तु परित्तानं,	६० अथस्स पठमज्झाना,	१४३
अट्टारसेव चित्तानि,	५६ अथा पि पन एकन्त,	६३
अट्टारसेव निप्फन्ना,	११० अधिगच्छति यो इमं अनुनं,	३८
अट्ठिन्द्रियानि वत्थु च,	१०७, ११२ अन्तरायं विना चायं,	२०३
अट्टेव कामपुज्जानि	६२, अन्धज्जनानं हृदयन्धकारं,	८१

अन्नपानादिकं वत्थू,	१०३	अपरियापन्नपुञ्जं पि,	६६
अनन्त-करुणा-पञ्चं,	३	अपायभूमियो हित्वा,	५३
अनन्त-ज्वाणेन निरङ्गणेन,	७२	अव्यापादेन मेत्ता पि,	२३
अनमतगसंसार,	१८६	अभाव-गढभसेय्यानं,	११४
अनागतं सञ्जाणस्स,	१५६	अभावोधिपतीनञ्च,	१६
अनागतसंज्ञाणं च,	१६०	अभिञ्जा द्वय-चित्तस्स,	७०
अनागामिस्स तत्थेव,	५६	अभिञ्जा नाम भिक्खूनं,	१५४
अनापज्जितुकामता,	१५२	अभिञ्जापादकज्झाना,	१५७
अनिट्ठानिट्ठमज्झत्त,	१७	अभिञ्जा-पादकज्झानं,	१५५
अनिच्चं दुक्खमनत्ता ति,	१८३	अभिञ्जा मानसा द्वे पि,	६७
अनिच्चं संखतं चात्ति,	१०६	अभिधम्मावतारेन,	२१
अनिच्चं संखतं चेतं,	१०६	अभिधम्मावतारोयं,	६५, २०२
अनुप्पत्तसदत्थो च,	१६०	अभिनीहारक्खमं कत्वा,	१५८
अनुपस्सना ज्ञाणं ति,	१७८	अमग्गङ्गानि नामेत्य,	४२
अनुरूपे विहारस्मि,	१३४	अमानुसि रति नाम,	१८०
अनुलोमावसानं हि,	१८५	अयं ताव कथा इट्ठ,	७८
अप्पणा चेतसो तानि,	१४०	अयं तु पठमुप्पन्नो,	२४
अप्पणाय नयो पेत्य,	१५२	अरहत्तफलं पाको,	५६
अप्पणायनुलोमत्ता,	१४०	अरहतो पन चित्तानि,	६१
अप्पणाय हि कोसल्लं,	१२६	अरहतो पन तत्थेव,	५८
अप्पणायावहेस्वेत्थ,	१३२	अरहन्तस्स तीस्वेव,	५७
अप्पणं पन पत्वा वा,	१४२	अरुप्पकुसलं चापि,	६६
अप्पणाय पनङ्गानि,	१३८	अरूपा पि क्रिया सञ्जा,	६१
अपरानि चतस्सो पि,	५२	अरूपावचरपाका च,	४४
अपरानि च द्वे होन्ति,	५२	अरूपावचरपाकानं,	६६
अपरियापन्नतो चेव,	७०	अरूपे च अपाये च,	५३
अपरियापन्नपाका पि,	६६	अरूपे पि पनेतस्स,	१०७

अविज्जित्वा अधिट्ठित्वा,	१४२	आ	
अवसाने पनेकं तु,	१४०, १४३,	आकारेन समेनेव,	१३६
	१४५, १४६	आकारेहि पन द्वीहि,	१३८
अवुपसन्त-भावस्स,	१४१	आकास-गत-विज्जाणं,	१५१
अविज्जाय पटिच्छन्त-	६३	आकास-फुट्टुविज्जाणे,	१५०
अविज्जासमुदया रूप-	१७८	आकासो इति वानन्तो,	१४६
अविज्जत्तिजनत्ता हि,	१२	आकासो यमनन्तो ति,	१५०
अविज्जाणक-सद्दो यो,	६४	आगन्तुक-भवज्झं ति,	७३
अविसेसेन पुज्जाभि-	६१	आगन्तुकं भवज्झं तु,	७४
अस्मा लोका परं लोकं,	१२८	आदितो व गहेत्तब्बा,	१३४
असङ्खार-ससङ्खार,	१२	आदिना पुज्जचित्तेन,	२३
असद्दो अकतञ्जू च,	११६, १२८	आदि-ब्रह्म-विहारा हि,	१३३
असम्भेदेन कायस्स,	८५	आदिमग्गो तयो पाका,	६१
असम्भेदा मनस्सा पि,	८५	आनापानसती एत्थ,	१३४
असम्भेदे चक्खुस्स,	८४	आनिसंसे अनेके पि,	१८७
असम्भेदेन जीव्हाय,	८४	आपाय भूमिया हित्वा,	५३
असुभा च दसेवेत्थ,	१३१	आभिधम्मिक-भिक्षून्,	४
असुभानि दसाहार-सज्जा-	१३३	आरक्खणे असन्तस्मि,	१३८
असुभानि दसेवेत्थ,	१३३	आरम्मणत्तिका वुत्ता,	१६०
अहिरीकमनोतप्पं,	४१	आरम्मणवसेनेव,	७४
अहिरीकं अनोतप्पं	४१	आरम्मणातिक्कमतो,	१५३
अहेतुकस्स वुत्तेहि,	५५	आरम्मणेन होतेव,	७३
अहेतुकस्स सत्तस्स,	५५	आलोको एत्थ होतू ति,	१५८
अहेतु-द्वि-तिहेतू ति,	५०	आलोकं च विदंसेति,	१६५
अहेतुपटिसन्धिस्स,	७७	आलोकं पन वड्ढेत्वा,	१५६
अहेतुमेकहेतुं च,	४५	आवज्जतो हि तस्सेतं,	१४६
अहो सन्ता वतायं तु,	१५२		

आवज्जन-समापत्ति,	१४२	इदं अट्टविधं चित्तं,	६, १३
आवज्जने निरुद्धस्मि,	१५७	इदानीं पन सव्वेसं,	६२
आवज्जनं किमस्सा ति,	८०	इदं तु पन ओपम्मं,	८३
आवज्जनं च कत्तव्वं,	१५०	इदं पसाद-चक्खू ति,	६६
आवज्जितव्वमेवं हि,	१५१	इदं विदित्वा हित-भावनं पदं,	१६७
आवासो गोचरो भस्सं,	१३६	इधेकचत्ताळीसेव,	७०
आवासो च कुलं लाभो,	१३१	इधाकुसल-चित्तेसु,	७८
आसन्न-दुतियारूप-,	१५१	इम सव्वं पनेकन्त-,	१३२
आसन्न-पठमारूप-,	१५०	इमस्स नामरूपस्स,	१७८
आसन्नरूपावचर-,	१४६	इमस्सा पि च जाणस्स, १८८, १८६,	
आसयानुसये जाणं,	६७		१६०
आसेवति च भावेति, १४१, १४६,		इमिना पन जाणेन,	१७७
१५०, १५२		इमेसु कतपुञ्जेहि,	१५८
		इमेसु पन रूपेसु,	१०६
इ		इमेसु पन रूपानं,	६८
इच्चेवं तु परिच्छिज्ज,	१५६	इमं चाभिधम्मावतारं सुसारं,	६३
इट्ठादिभेदो पञ्चेव,	६६	इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्चा,	४१
इट्ठारम्मण-योगस्मि,	३६, ७६		
इट्ठे आरम्मणे चक्खु,	७७	ई	
इत्थिन्द्रियं पटिच्चेव,	१०१	ईसकं पि लयं यन्तं,	१३६
इत्थिभावो पुमत्तं च,	११०		
इति अट्टङ्गसम्पन्ने,	१५४	उ	
इति आदीनवं दिस्वा, १४२, १४३,		उग्गच्छन्तो यथादिच्चो,	१६६
	१४५	उग्गहेत्वा पनञ्जत्र,	१३४
इति नेकेहि नामेहि,	१८४	उग्घाटेन्तो हि कसिणं,	१४६
इतो परं करिस्सामि,	१५४	उच्चे तत्थ निसीदित्वा,	१३६
इतो परं तु भिक्खुस्स,	१८५	उत्तरं तु मनुस्सानं,	१३०
इतो परं पवक्खामि, ४४, ५०, ११४		उतु-बीज-नियामो च,	८०

(२०६)

उदके दण्डराजी व,	१७६	एकचित्तं दुमग्गङ्गं ति,	४२
उदयव्वय-जाणं तु,	१८२	एकतिसेव चित्तानि,	५८
उदयव्वय-मनक्कारं,	१७८	एक-द्वि-ति-चतुट्ठान,	४६
उदयव्वये च भङ्गे च,	१८२	एकनवुतिया चित्ते,	४०
उद्धानतो दुवे कामा,	५	एकन्तेन तथा चेतं,	८६
उद्धं-उद्धं-अरूपीनं,	६०	एकपञ्चास-चित्तेसु,	४०
उप्पादनक्कमो पिस्स,	१५८	एक-विधादिनये पनिमस्मिं,	४०
उपकारो हि सो तस्स,	८७	एकवीसति चित्तानि,	६०
उपचयो सन्ततिरूपं,	६६	एकवीसति पुञ्जानि,	२१
उपत्थम्भियमानं तं,	६६	एकवीसतिधा नामं,	२०१
उपादाय च रूपेन,	३६	एकवीससतं सब्बे,	३६
उपेक्खा सहगताहेतु,	७८, ६०	एकस्मा हि यथा बीजा,	७५
उपेक्खासहगते चित्ते,	७६	एकस्मि पन सन्ताने,	६४
उपेक्खा-सहगतेस्वेव,	७४	एकस्मि विसये येव,	१४६
उपेक्खा-सहगतं तस्मा,	१४६	एकस्सासेवनं नत्थि,	१८७
उपेक्खासहिताहेतु,	७६	एकस्सेकेन कप्पेन,	१२८
उपेक्खा-युत्त-चित्तेसु,	३१	एकसत्तति सेसा हि,	४४
उभतोव्यञ्जनस्सा पि,	१०२	एकादस-क्रिया होन्ति,	६१
उभिनमन्तरा एतं,	१८५	एकादसन्नमेतेसं,	६६
उभो पि रूपधम्मस्स,	२०१	एकादसविधं कामे,	२०
उम्मीलेत्वा निमीलेत्वा,	१३६	एकादसविधानं तु,	८७
ए		एकादसविधे चित्ते,	८५
एकग्गता मनक्कारो,	३६	एकादस-विधं चित्तं,	४२
एकङ्गविप्पहीनं तु,	१४६	एकादसेकतो जाता,	१०८
एकचित्तक्खणा येव,	१४०	एकाय चेतनायेका,	७२
		एकाय चेतनायेत्थ,	७३
		एकाय चेतना येवं,	७४, ७६
		एकूनतिस कम्मनि,	७२
		एकूनतिस-चित्तेसु,	४१
		एकूननवुति सब्बे,	२१

एकूनासीतिया चित्ते,	४०	एवमेव पन छट्ठे,	१४०.
एकूनासीतिया सत्त,	४३	एवमेव ससङ्खार-	७४
एकेकारम्मणं चित्तं,	४५	एवं चत्तारि चित्तानि,	७७
एकेकारम्मणं छक्कं,	४७, ४८	एवं च पन विज्जाय,	१२१
एकेकारम्मणं द्वीसु,	८३	एवं चाधिगतं होति,	१४१
एकेनावज्जनेनेव,	१८६	एवं छत्तिसधा पाकं,	१८
एकेकस्स पनेतेसु,	१९५	एवं तस्स करो-तस्स,	१३६
एकं सत्तरसस्वेव,	५३	एवं ताव भवेस्वे ते,	९१
एतासं पत तित्सनं,	१०५	एवं-तिविध-कल्याणं,	१४६
एतासं पन सत्तन्नं,	१६०	एवं तं मग्गजाणं पि,	१६५
एतेसु जाणेसु च येन येन,	१९५	एवं तं मग्गजाणं पि,	१६५
एत्तावता पनेसो पि	१८९	एवं थामगते तस्मि,	१५६
एत्तावता चतस्सो पि,	१९०	एवं नानप्पकारेहि,	१७७
एत्तावता पनेसो पि,	१९०	एवं निमित्ताभिमुखं,	१३
एत्थ चक्खु द्विधा वुत्ता,	९७	एवं पच्चयतो पेत्य,	१७६
एत्थोभासादयो धम्मा,	१८१	एवं पि च न वत्तब्बं,	१०९
एत्थं चेतस्स चित्तस्स,	९३	एवं पि पटिपन्नस्स,	१३
एत्तावता पनेसो हि,	१८७, १८८	एवं पुज्जाभिसंखारो,	९१
एतेसु येन ते धम्मा,	१९१	एवं भावयतो तस्स,	१३६
एतेसं पन चित्तानं,	६४	एवं भूमिवसेनेव,	५४
एतेसं पन सब्बेसं,	५१	एवं मनसिकत्वान,	१५०, १५१
एवमट्ठट्ठ कत्वान,	७६	एवं येवापन सब्बे,	३२
एवमादि-गुणोपेतं,	१३१	एवं रूपदयो होति,	१७९
एवमादीनवं दिस्वा,	१४९, १५०, १५१	एवं विपस्सना-वीथि,	१८०
एवमिदं द्वयं चापि,	१०९	एवं सन्ते तु तेसं पि,	१८०
एवमेत्तावता तेन,	१७९	एवं सन्ते तु धम्मानं,	११०
एवमेत्तावता वुत्ता,	१४६	एव सन्ते तु हेतूनां,	८८
एवमेतेसु चक्खुं च,	१०१	एवं सन्ते पि तं कम्मं,	९४
एवमेव च रूपस्स,	८६	एवं सब्बमिदं चित्तं,	६३
एवमेव च विज्जाणं,	९३	एवं सो पच्चवेक्खित्वा,	१८८

एवं हि एपमाकासं,	१५३	कम्मट्टानं गहेतब्बं,	१३१
एवं हि सम्पादयतो,	१३	कम्मेन वीसति रूपा,	१०८
एस्वेव च नयो जेय्या,	६१	कम्मं उतु च चित्तं च,	१०७
एसे व च नयो जेय्यो,	८६, १०२,	कम्मं कातुं न सक्कोति,	१०५
	११५, १८८	कम्मं कम्मनिमित्तं च,	८५
एसो येव नयो सोत,	८४	कम्मं कम्मनिमित्तं वा,	६२
		करोति पनिदं चित्तं,	१४८
ओ		करोतो मनसा एवं,	१४६
ओजा सक्कोति पालेतुं,	१०३	कलाप-सम्मसनेनेव,	१७८
ओपपातिकसत्तानं,	११५	कस्मा अरहतो मग्ग-	६८
ओभासेति च रूपानि,	१६६	कस्मा पनेत्थ मेत्ता च,	२३
ओभासो पीति पस्सद्धि,	१७६	कस्मा पनेत्थ फस्सो व,	२४
क		कस्मा येवापना धम्मा,	२३
कङ्खावितरणं नाम,	१७७	कस्मा हि जनकानं तु,	१०६
कट्टारूपजातानं,	८८	कसिणानुलोमतादीहि,	१५४
कणिट्टमग्गवज्जानि,	५१	कसिणुग्घाटिमाकास-	१४६
कत्तब्बं अत्थकामेन,	१३०	कातब्बो पन सीलस्मि,	१३१
कत्तब्बं कसिणं भानं,	१३५	कामछन्दो च व्यापादो,	१४१
कति चित्तानि जायन्ति,	५६	कामतो च क्रिया पञ्च,	६७
कतत्ता पच्चयो कम्मं,	६५	कामरूपभवेस्वेव,	५१
कतत्ता येव तं कम्मं,	६५	कामसहगता सञ्जा,	१४२
कथं अनुप्पादेतब्बं,	१५६	कामावचरचित्तानि,	४८, १५६
कदली-सुपिनालात-	१७६	कामावचरचित्तेन,	७३
कन्तु सत्तो ति पच्चेसि,	१२६	कामावचरचित्तं च,	१५६
कम्मं आयूहि तेसं,	७४	कामावचर-देवानं,	१२, ५३
कम्मजो इत्थिभावो यं,	१०१	कामावचर-धम्मा पि,	८६
कम्मट्टाना ति सब्बानि,	१३२	कामावचरपाकस्स,	६८, ६९, ७०
कम्मट्टानेसु एतेसु,	१३२	कामावचरपाकानं,	६९
कम्मट्टानेसु हेतेसु,	१३४	कामावचर-पुञ्जस्स,	१५
कम्मट्टानं गहेत्त्वान,	१३४		

गोचरं कुरुमानं तं,	१८६	चतुर्थे पन भानस्मि,	१४२
घ		चतुर्थारूपावचरं,	५२
घाणादीसु च विञ्जाण-	५६	चतुर्थं कसिणं हित्वा,	१३३
घाणं जिह्वा च कायो च,	११५	चतुर्थं गोत्रभू दिट्ठं,	१४०
च		चतुर्थं मग्गचित्तं तु,	१८७
चक्कवाळ-परियन्तं,	१४२	चतुन्नञ्च फलट्ठानं,	६१, ६२
चक्खुद्वारे यथा एवं,	७४	चतुन्नं च कलापानं,	११५
चक्खुकायप्पसादो च,	६८	चतुन्नं पन रासीनं,	६६
चक्खुद्वारे तु चत्तारि,	७७	चतुपञ्चासधा कामे,	३६
चक्खुआयतनादीनि,	१११	चतुवीसति चित्तादि,	५८
चक्खुविञ्जाणकादीनि,	७८	चतुसन्तति कामस्मि,	११५
चक्खुविञ्जाणकादीनं	८६, ८६	चलनं विय तम्मज्जे,	८२
चक्खुसोतायतनादि,	१११	चित्तप्पवत्ति-आकारं,	१३
चक्खुसोतद्वयं पुञ्जं,	५७	चित्त-भावनवेपुल्लं,	१४१
चक्खु सोतं च घाणं च,	११५	चित्तानन्तरं उद्दिट्ठा,	२२
चक्खुं नाम न तं होति,	६८	चित्तेन उतुना चेव,	१०८
चक्खुं सोतं च घाणं च,	६६	चित्तेसु पन सब्बेसु,	६८
चत्तारि पन चित्तानि,	५४	चित्तं पञ्जत्ति धम्मस्मि,	१३६
चत्तारो आणसंयुत्ता, ५५, ६२, ६६-	६७, ६८	चित्तं चेतसिकं रूपं,	४
चत्तारो आण-हीना च,	६६	चित्तं नवविधं होति,	४८
चत्तारो दिट्ठिसंयुत्ता,	५४	चरितं पनिदं राग-	१३१
चत्तारो पि च आरूपा,	१३२	चीवरं रजितब्बं हि,	१३५
चत्तारो रूपपुञ्जानि,	६१	चुतिकखणं पि निब्बत्तं,	१५७
चत्ताळीसाय चित्तेसु,	४२	चुतूपात-आणं ति,	१५६
चत्ताळीसेतानि जायन्ते,	६१	चुद्दसेव च चित्तानि,	५६
चतस्सो अप्पमञ्जायो,	१३१, १३२	छ	
चतुद्धानिक-चित्तानि,	४७	छट्ठे वा सत्तमे वा पि,	१४०
चतुर्थज्भानमत्ते पि,	१५४	छन्दं तु जेट्ठकं कत्वा,	८६
चतुर्थ-ततियारूपं,	५२	छन्दाधिमोक्ख-मुदिता	२३

छन्दो चित्तं च विरियं,	८६	ज	
छन्दो चेवाधिमोक्खो च,	४१	जाणादयो उपक्लेसा,	१८१
छन्नं पन पवत्ते व,	६१	जाणं अधिगतं होति,	१७६
छव्विधं होति तं छन्नं,	४७	जाणं चतुसु मग्गेसु,	१८५
छस्वाकुसलचित्तेसु,	७८	जेय्या कम्मविसेसेन,	१०१
छसट्ठी सब्बानेतानि,	१०८	ठ	
छारम्मणानि लब्भन्ति,	६५	ठत्वा भ्रावज्जनट्टाने,	१८६
छेके कुसलसद्योयं,	४	ठपेत्वा चतुरारूपे,	१३३
ज		ठपेत्वा दस विज्जाणे,	४०, ४६
जनकं तेन तुल्यं वा,	८६	ठपेत्वा नेवसज्जञ्च,	५२
जरतानिच्चता चेव,	१०८, ११३	ठपेत्वा पठमं मग्गं,	६०
जवनत्तं तु सम्पत्तं,	८७	ठपेत्वा पन सब्बेसं,	५२
जवनानि उपेक्खाय,	१४६	त	
जवनानि हि जायन्ते,	१५५	तण्हक्खयं धुवं दीपं,	१२१
जहति ओरिमं तीरं,	१६६	तत्थ आदीनवं दिस्वा,	१४४
जातस्स पाकभेदत्ता,	१०८	तत्थ इद्विविधं जाणं,	१६०
जाता सुगतियं येन,	७७	तत्थ एकप्पहारेन,	८०
जातियं बोधिसत्तस्स,	८०	तत्थ द्वे पञ्चविज्जाणा,	४८
जायतावज्जनं चित्तं,	१३६, १४३,	तत्थ भूते उपादाय,	६४
	१४५, १४६	तत्थ यस्स सिया जाति,	१०८
जायती ति न वत्तव्वं,	१०६	तत्थ या सहजातस्स,	१०३
जीवितनवकेनेव,	११५	तत्थाहं पाटवत्थाय,	३
जीवितनवकं काय-	११४	तत्रट्ठं भूमियं वट्ठं,	१३५
जीवितिन्द्रिय-निद्देसे,	१०२	तत्राकासे पनप्पेति,	१४६
जीवितेन यदा सद्धि,	११४	ततियाधिगमत्थाय,	१४४
झ		ततियारूपचित्तं पि,	७१
भानस्स वड्डितस्स	१५८	ततियारूपविज्जाणं,	१५६
भानं तिविध-कल्याणं,	१४४, १४५	ततियारूपसंखात-	१५२
भानङ्ग-मग्गङ्ग-बलिन्द्रियानि,	४३	ततिये अधिगते भाने,	१४५

ततियं गोत्रभू दिट्ठं,	१४०	तदेव संखारगतं,	१८६
ततियं यं चतुत्थं च,	१४६	तदेवारम्मणं कत्वा,	७५, १५७
ततोप्पभुति सव्वं पि,	१५७	तप्पच्चयत्तवोहारं,	१०६
ततो पवत्तियं हुत्वा,	१२	तमाकसं फरित्वान,	१५०
ततो भवङ्गं छिन्दित्वा,	८४	तमेकं जायते तत्थ,	१५५
ततो भवङ्गं छिन्दित्वा, १४०, १८७		तयिदं पाकटं कत्वा	६२
ततो विपस्सना वीथिं, १८८, १८९		तयो भवा चतस्सो च,	६०
ततो सङ्खारूपेक्खाय, १८८, १८९,		तस्मा एक-समुद्धाना-	१०७
१९०		तस्मा एत्थ पनेकन्तं,	६४
तथा चतुसु विज्जेय्यो,	६१	तस्मा कसिण-रूपा तु,	१४८
तथाधिपतिनो पेट्थ,	१२	तस्मा तं इतरं वा पि,	१५८
तथा नानत्तकायादि,	६१	तस्मा निस्सयभूतानं,	१००
तथा मरणकालस्मिं,	१२	तस्मा पगुणतो भाना,	१४४, १४५
तथा महग्गते धम्मे,	८७	तस्मा पञ्चसु एतेसु,	१४३
तथा विरतियो तिस्सो;	१२, ४१	तस्मा परस्स सत्तस्स,	१५६
तथेव च दुहेतूनं,	७६	तस्मा भवङ्गपातो वा,	७९
तथेव च मनोद्वारे,	८३	तस्मा सपञ्जो पन अत्थ-कामो,	१७७
तथेव पच्चयन्तेन,	१९७	तस्मा सुपरिसुद्धं तं,	१३१
तथेवानेज्जसंखारो,	६१, ६२	तस्मा हि कुसलादीनं,	८८
तदधिट्ठान-चित्तं पि,	१५५	तस्मा हि पन धम्मानं,	१११
तदनन्तरमेवञ्जं,	१८३	तस्माहं तस्स दस्सेतुं,	११७
तदारम्भणचित्तस्स,	४६	तस्मि अन्तरहिते रूप-	१५८
तदारम्भणचित्तानि,	८६	तस्मि कामे इदं चित्तं,	६
तदारम्भण-भावेन,	७७	तस्मि द्वारे यदा इट्ठ-	७४
तदारम्भणा न लब्भन्ति,	८७	तस्मि निमित्ते तस्सेवं,	१५२, १५६
तदारम्भणं च छद्द्वारे,	४७	तस्मिं निरुद्धे मग्गस्स,	१८७
तदुग्गहनिमित्तं तं,	१३६	तस्मि पन निमित्तस्मिं,	१५०
तदेतं नापि पुरिमा,	६३	तस्स बीजस्स सन्ताने,	६४

तस्स बुद्धिमुपेतस्स,	७७	ते पनेवन्तु वत्तव्वा,	१००
तस्स सण्ठानवन्तं च,	१३८	तेरसेतानि चित्तानि,	६६
तस्सानुलोमज्जाणस्स,	१८६	तेरसेव च चित्तानि,	५६
तस्सारहत्तमग्गोयं,	१६०	तेसमेव च रूपानं,	११०
तस्सेव पाकभूताय,	७६	तेसु एकं ठपेत्त्वान,	७७
तस्सेवानन्तरं तस्स,	१८७	तेसं इध निरुद्धत्ता,	६४
तस्सेवं पन सद्दस्स,	१५५	तेसं तेसं तु बीजानं,	८०
तानि द्वादसं चेवा पि,	१३३	तेसं दानि पवक्खामि,	६७, १४८
ता येव चेतना रूप-	६०	ते हेतुपच्चया होन्ति,	८६
ताळं मोहकवाटस्स,	३	तं च पच्चनुभोन्ती ति,	६५
तिण्णं पुथुज्जनानं तु,	६२	तं च सन्तीरणं एत्थ,	७३
तिण्णं पुथुज्जनानं पि,	६२	तं तमावज्जमानस्स	१८१
तिदिवारोहणं चेतं,	१३१	तं पनाकासविज्जाणं,	१५१
तिविधा व्यवधानानं,	२०३	तं पनारम्मणादीहि,	६३
तिहेतुकेन कम्मेन,	७२, ७५	तं रूपपती ति रूपं ति,	६६
तिहेतुकं तिहेतुं च,	८०	तं रूपं दुविधं होति,	६६
तिहेतुकं तु यं कम्मं,	७२	तं समापज्जितब्बं तु,	१४१
तिहेतु-सोमनस्सेन,	७६	तं हि मूल भवज्ज्ञं ति,	७५
तिस भूमिसु चित्तानि,	५१	थ	
तीणि सोळस चित्तेसु,	४२	थामजातं करोन्तेन,	१५६
तीसु चित्तट्ठित्तीस्वेव,	६२	थूलज्ज्ञस्स पहानाय,	१४६
तेचत्ताळीस-विज्जेय्या,	४५	थूलज्ज्ञानं पहानाय,	१४३, १४४
तेचत्ताळीस सेसानि,	४५	थूलतो तक्कचाराहि,	१४३,
तेजाधिकानं भूतानं,	१००	थूलतो तस्सुपट्ठाति,	१४६
तेत्तिसादि-द्वये धम्मा,	३६	थेरो नेरयिकानं तु,	७८
तेन चित्तेनं यं ज्ञाणं,	१५७	थेरं दिस्वा च सुत्वा च,	७८
तेन तुल्येन पाकेन,	७५	द	
तेनेव तं हि सच्चानुलोमज्जाणं,	१८३	द्वादसपुञ्जचित्तानं,	८७
ते पटिक्खिपितव्वा व,	६५		

द्वादसाकुसला तत्थ,	४५	दुविधायं जरा नाम,	१०६
द्वादसेव तु चित्तानि,	६०	दुविधो हि समुद्दिट्ठो,	६४
द्वादसेव तु जायन्ते,	५३	दुहेतुकत्तयेनापि,	७६
द्विन्नं पन समाधीनं,	१३८	दुहेतुकससङ्खारे,	७६
द्वे तादिसानि जायन्ते,	७६	दुहेतुकेन कम्मेन,	७२, ७५, ७६
द्वे पि चित्तानि जायन्ति,	५२	दुहेतुकेन पुञ्जेन,	७५
दन्ते समाहिते सुद्धे,	१५४	दुहेतुकेसु चित्तेसु,	७६
दस्सेतब्बाथ पच्छा तु,	७५	दुहेतुकं तु यं कम्मं,	७२
दसदसा ति कत्वान,	१७९	दुहेतुनो न जायन्ति,	५५
देसनाक्कमतो चेव,	२४	दुहेतुनं चतुन्नं पि,	७७
दसपुञ्जक्रियादीनं,	७	देवा कालेन वस्सन्तु,	२०४
दसा पि कसिणा होन्ति,	१३४	देवा चेव मनुस्सा च,	५०
दसेवकसिणानेत्य,	१३३	देसना सवणं दिट्ठि,	६
दानं सीलं भावना पत्तिदानं,	६	दोमनस्सद्वयं पुञ्ज-	५३
दायकेनानिसंसानं,	१८७	दोमनस्स द्वयं हित्वा,	५७, ५८, ५९,
दिट्ठिया विप्पयुत्तानि,	५८, ५९, ६०		६०
दिट्ठया सम्पयुत्तानि,	५२	दोमनस्स-द्वयञ्चा पि,	४४
दिब्बचक्खादिआणानं,	६५	दोमनस्सयुते चित्ते,	१५६
दिब्बसोतमिदं तत्थ,	१५५	दोमनस्सयुतं चित्तं,	७९
दिब्बानि चक्खु-सोतानि,	१५४	दोमनस्सादिमग्गो च,	५४
दिवसं पि निसीदित्वा,	१५८	दोवारिकोपमादीनि,	८४
दिस्वा परस्स विञ्जेय्यं,	१५६	ध	
दिस्समानेन कायेन,	१६०	धम्मानं कुसलादीनं,	८८
दुतियज्झानपाकेन,	५७	धरीयति ति गच्छन्तो,	६४
दुतियारूपचित्तं च,	६६, ६७	धातु-द्वयं द्विधा कत्वा,	४८
दुतियारूपपाको च,	५८	धावन्तो हि यथा कोचि,	१४०
दुतिये अधिगते भाने,	१४४	न	
दुब्बलाकुसलेनेव,	१०२	न कस्सती ति आकासो,	१०४
		न केवलमयं मग्गो,	१८६

न केवलं तु सञ्जा व,	१५२	निकायन्तरलद्धीहि,	२०३
न च पटिपदात्राण-	१८५	निप्पन्नट्टानतो किञ्चि,	८२
न च तं चक्खुविञ्जेय्यं,	१०१	निव्वानारम्मणत्ता हि,	६६
न च परियेसितव्वोयं,	२४	निव्वानारम्मणं काम-	७०
न चाभावो सिया कस्मा,	१०२	निव्वानं च फलं मग्गं,	६७
न चेव जायते जाति,	१०८	निव्विदा संयुता सञ्जा,	१४२
न तदारम्मणं हुत्वा,	८६	निमित्ते पन सञ्जाते,	१३६
नत्थि अरूपपाका च,	५४	निमित्तं पन तं हित्वा,	१३६
नत्थि चित्तस्स संकन्ति,	६२	नियमत्थं तु यं वुत्तं,	७८
नत्थी ति चे खपुप्फं च,	१०६	निरुद्धस्सा पि एकस्मि,	१७८
न नु एवं असंकन्ति,	६४	नीवरणप्पहानेन,	१३८
नमीयमानं तण्हाय,	६३	नेव सक्कोति चे तेन,	१३८
नरकादिस्वपायेसु,	५४		
नरनारिगणाकिण्णे,	२०४	प	
न रूपारूपधम्मानं,	६२	पच्चयेहि पनेतेहि,	८४, ८५
न वण्णो पेक्खितव्वो सो.	३६	पच्चयो चित्तजाताय,	१०४
न वज्जति मनोद्वारे,	८७	पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स,	१७८
न विञ्जति द्वयं अट्ठ,	१०४	पच्चुप्पन्ना व होन्तेत्थ,	२०२
न हि तानि पि बीजानि,	६४	पच्छिन्न-पलिबोधेन,	१३५
न हि ते पन रूपानं,	८८	पच्चकिच्चं द्वयं वुत्तं,	४७
नानप्पकारकं सब्बं,	७०	पच्चङ्ग-विप्पयुत्तं तं,	१४१
नानाक्खणिक-कम्मूपनिस्सय -	६०	पच्चदससु चित्तेसु,	४२
नानारतनसम्पुण्णे,	२०४	पच्चन्नं दस्सनादीनं,	४८
नाना विसय-लद्धस्स,	१४१	पच्चमज्झानपाकेको,	५४
नामगोत्तं पनारब्भ,	८६	पच्चमं मग्गचित्तं च,	१८७
नामरूपं न च पञ्चज्जति,	६६	पञ्चाभिञ्जं विवज्जित्वा,	७०
नावा ओरमितीरस्स,	१६६	पञ्चिमानि विपाकानि,	७४
निकन्ति परियादाय, १४३,	१४५	पच्चुत्तरसते चित्ते,	४७

पञ्चासेवस्स चित्तानि,	५५	पठमं तु क्रियाचित्तं,	७१, ७२
पट्टाने पटिसिद्धाहि,	७६	पठवीधातु आपो च,	६६
पटिघट्टयवज्जानि,	५१	पठवी पठविच्चेवं,	१४३, १४४
पटिघोस-दीप-मुहादी,	६३	पठवी पत्थटत्ता च,	६७
पटिच्च पन एतस्मा,	८७	पठवी मेदनी भूमि,	१३६
पटिच्छन्ने पन ठाने,	१३५	पण्डुकम्बलनामाय,	३
पटिपदाक्कमा चेव,	१६	पत्त-मक्खन-तेलेन,	१५२
पटिभाग-निमित्तानि,	१३२	पत्तस्मि पठम-भाने,	१४२
पटिभागे समुप्पन्ने,	१३८	पदीपो हि यथा लोके,	१६५
पटिलोमक्कमेनेव,	१५७	पदेसे तु सुपञ्जत्ते,	१३५
पटिसन्धान-चित्तानि,	८५	पदेसो चतुपायानं,	६
पटिसन्धिक-चित्तानं,	५०	पन्थमक्कटको नाम,	८२
पटिसन्धि न वत्तब्बा,	७६	पपञ्चपरिहारत्थं,	१३७
पटिसन्धि-पवत्तीनं,	६२	परमत्थतो च पञ्जत्ति,	१२४
पटिसन्धि-वीजं नत्थेथ,	८६	परिक्कम्म-मनक्कारेन,	१५१
पटिसन्धि भवज्ज्ञानं,	४७	परिकम्मस्स वारो पि,	१५८
पटिसन्धिया भवज्ज्ञस्स,	४७	परिकम्मानुलोमानि,	१५७
पटिसन्धिवसेनेव,	५०	परिकम्मोपचारानु-	१५६
पटिसन्धि भवे कामे,	६	परिञ्जादीनि एतानि,	१६५
पटिसंखा च संखारे,	१८२	परिञ्जादीनि किच्चानि,	१६५
पटुसञ्जाय किच्चस्स,	१५३	परिञ्जाभिसमयेन,	१६६
पटुसञ्जाय किच्चं सा,	१५३	परित्तक-सुभादीनं,	५७
पठमज्झान-निव्वत्त-	५६	परित्तारम्मणत्ता च,	८६
पठमाय दिसायेत्थ,	८२	परित्तारम्मणत्ता हि,	१२
पठमारुप्पकुसलं,	७१	परित्तारम्मणाचेव,	६६
पठमारुप्पपाको यं,	७१	परिपुष्णानं रूपानं,	११५
पठमे ह वसिप्पत्ते,	१४२	पल्लङ्गेन च तेनेव,	१३६
पठमं इट्ठमज्झत्त-	७५		

पलिवोधस्सुपच्छेदं,	१३१	पुथुज्जनो न जानाति,	६८
पसादवत्थुतो चित्ता,	८३	पुथुज्जनानं तिण्णम्पि,	६२
पसादा पञ्च दट्ठवा,	२२	पुथुजनस्स तीस्वेव,	५७
पसादं पनतिक्कम्म,	३७	पुन द्विट्ठानिकं नाम,	४६
पाणकादीहि सुत्तस्स,	८२	पुन द्वे-पञ्चविज्जाणा,	४६
पादकज्झान-चित्तं तु,	१५५	पुन भावेतु-कामेन,	१४६, १५१
पादकज्झान-चित्तं तं,	१६०	पुनागन्त्वान तत्थेव,	८२
पापापापेस्वपापेन,	११	पुनागन्त्वान यथा सुत्त,	८३
पामोज्जभावतो चेव,	१४१	पुब्बापरं विलोकेत्वा,	६३, २०३
पिटके अभिघम्मस्मिं,	२१	पब्बेनिवास-ज्जाणेन,	१५७
पियो गुरु भावनीयो,	१३१	पुरिमानुस्सति छक्कं,	१३२
पीठे सुखनिसिन्नेव,	१३७	पुरिमानं पनट्ठन्नं,	१८३
पीतिया पि यतो तस्स,	१४४	पुरिमा मुञ्चना चेव,	७
पीति विपस्सना पीति,	१८०	पुरिमा सेवनं लद्धा,	१४०
पुञ्ज-पाकं सितुप्पाद-	५१		
पुञ्ज-रूपाणि पञ्चेव,	५१		
पुञ्जापुञ्जवसेनेव,	४८		
पुञ्जापुञ्जविपाका हि,	४४		
पुञ्जापुञ्जादिसंखारा,	६०		
पुञ्जेषु तेन नियता,	२४		
पुथुज्जनस्स जायन्ते,	५५		
पुथुज्जनस्स तीस्वेव,	५६		
पुथुज्जनस्स सत्तस्स,	५६		
पुथुज्जनस्स वृत्तेसु,	५७		
पुथुज्जनस्स सेक्खस्स,	७१		
पुथुज्जना हसन्तेत्थ,	१६		
पुथुज्जनियगोत्तं वा,	१८५		
		फ	
		फलस्सा पि निरोधा च,	८०
		फलं वा पच्चुपट्टानं,	६७
		फस्सादीनं तु धम्मानं,	३६
		फस्सो च वेदना सञ्जा,	४०, ४१
		फुट्ठोकासगते सद्दो,	१५६
		फुसित्वा पन फस्सेन,	२४
		फुसीयती ति फोट्ठवं,	६५
		ब	
		ब्रह्मानं रूपिनं,	११५
		बत्तिसं पाकचित्तानि,	६०
		बन्धित्वा तत्थ कातवं,	१३५

वलवप्पच्चयत्ता च,	२४	म	
वलवारम्मणे इट्ठे,	७३	मग्गट्ठानं चतुन्नं पि,	५६, ६२
वलानि द्वे द्वि-चित्तेसु,	४२	मग्गप्पत्तो फलप्पत्तो,	१८०
वहिद्धा अक्खिलोमेहि,	६८	मग्गस्सानन्तरादीहि,	१८६
वीजानं अभिसंखारो,	६४	मग्गन्मग्ग-ज्जाण दस्सने सकोविदो	१८१
वालकाले पयुत्तेन,	६४	मग्गामग्गं च विज्जाय,	१८२
बुद्ध-धम्म-समन्तेहि,	६७	मग्गो अट्ठसु चित्तेसु,	४२
बुद्धस्सोरस पुत्तन्तं,	१८७	मग्गो पि तेन तं दिन्नं,	१८६
		मग्गो फलं पहीना च,	१८८
भ		मतिया अनुरूपता,	१४१
भव ज्ञानन्तरं संखा-	१८३	मिच्छामग्गं पनट्ठङ्गं,	१८६
भव ज्ञावज्जनं चेव,	४७	मधुरक्खरसंयुत्तो,	२०३
भवज्जं पन पच्छिज्ज,	१३	मनक्कार वसेना पि,	१५०
भवज्जं पनुपच्छिज्ज,	१४३	मनुस्सलोकं सन्धाय,	७८
भवज्जं पुन पच्छिज्ज, १४५,	१४६	मनोद्वारे तु सब्बेसं,	४७
भवन्तरमुपेती ति,	६२	मनोद्वारे पि आपाथं,	८७
भवे चुट्ठसधा चित्तं,	४८	मनोद्वारे पि सब्बेसं,	८७
भागी अस्सामहं अद्धा,	१३६	मनोद्वारे मनक्कारे,	१५६
भारा हवे पञ्चक्खन्धा,	१२८	मनोधातु क्रियाचित्तं,	८३
भावना नयं अहं हितानयं,	१३०	मनोधातुक्रियं चेव,	५२
भावना विधिना येव,	१६६	मनोधातुत्तिकं ठाने,	४६
भावे पठवियादिनं,	१०६	मनोधातुं द्विधा कत्वा,	४८
मुम्मवज्जेसु देवसु,	११४	मनो भवज्ज चित्तं ति,	८५
भूतरूपानि चत्तारि,	१०६	मनोविज्जाणधातुम्पि,	४८
भूमि-पुग्गल-नानत्त-	४६	मया भवेतु चित्तानं,	६२
भूमियो तत्थ तिसेव,	५०	महग्गते च चित्तिस्मिं,	१६०
भेस्ति-ल-समं साधु,	१३५	महग्गतं पनारब्ध,	७८

महता पाप-कम्मेन,	१०२	यस्मा पठवियादिनं,	१०६
महन्ता पातुभूता ति,	६६	यस्मा सुखमुपेक्खाय,	१४६
महाक्रियानि अट्टेव,	५६, ६०	यस्मि पन पदेसे सो,	६
महापाका न जायन्ति,	८६	यस्स चाधिगमा सब्ब-	११७
महापाकानमट्टन्नं,	६६	यस्सप्पणा न होतेव,	१३६
महाभूतानि निस्साय,	६६	यानि वुत्तावसेसानि,	६७
मातिकातिक्कमोवेतं,	६३	या पृथुज्जनकालस्मि,	२०
मेघतो वियं निक्खन्तं,	१३६	याय ओजाय यापेन्ति,	१०३
मंसचक्खू पि दुविधं,	६८	याव अस्मि भवे सन्धि,	१५७
		याव खीणासवो भिक्खु,	२०
		यावता पनुपादिन्न,	११०
		याव तिट्ठति लोकास्मि,	२०४
		येन चक्खुप्पसादेन,	६६
		येसं पच्चयधम्मानं,	१६८
		यो इमं गन्थमच्चन्तं,	१२६
		योगमारभते धीरो,	१८६
		योगिना एवमेवं पि,	१४२
		यो च सुणाति करोति च चित्ते,	१५६
		यो धम्मो यस्स धम्मस्स,	६८
		यो पनिमस्स नरो किर पारं,	७१
		यो पनेत्थ सितो अत्थि,	६८
		यं क्रियामानसं रूपे,	७०
		यं चक्खुं उदपादी ति,	६८
		यं चतुक्कनये भानं,	१४६
		यं देवदेवो देवानं,	३
		यं निस्साय मनोधातु,	१०२
		यं यं पन इधारब्भ,	७१
यत्थ यत्थ निसीदित्वा,	१३७		
यतो यतो सम्मसति,	१८०		
यतो सुमतिनामको नामतो,	२०३		
यथा उन्मीलिते काले,	१३६		
यथा च महती नावा,	१६६		
यथा छिन्दति सा सोतं,	१६७		
यथानुक्कमतो तस्स,	१८२		
यथा हि अङ्गसम्भारा,	१२६		
यथेव तस्स उप्पादे,	११६		
यदा चतुत्थं फुसलं,	७४		
यदा पच्चत्तिमारब्भ,	८७		
यदाहि ततियं पुञ्जं,	७३		
यदा हि दुतियं चित्तं,	७३		
यदेव चत्थ आभोगो,	१४५		
यस्मा अनियता केचि,	२३		
यस्मा अयं समापत्ति,	१४३		

यं रूपारम्भणं होति,	६५	ल	
र		लक्खणादिवसेना पि,	११०
रतनं सरणं खेमं,	१३०	लब्भन्ति परभागस्मि,	१६
रम्मसल्लेख-साखल्य,	२०४	लभते च तथा तेसं,	१०८
रममानो रसन्ती ति,	६५	लभित्वा पनुपत्थम्भं,	१०४
रासितो निचया वा पि,	१७८	लहूनि च मुद्दनेव,	१८०
रूप-पुञ्जाभिसंखारा,	६०	लीनतुद्धत-भावे हि,	१३
रूपादयो परित्ता छ,	६६	लोकिकत्ता न हेतुत्ता,	१११
रूपादिपञ्चकं सब्बं,	६६	लोकुत्तरक्रिया चित्तं,	२०
रूपानन्तरमुद्दिट्ठं,	११७	लोकुत्तरेण निदिट्ठा,	१६७
रूपानमाचयो यो हि,	१०५	लोभमूलवसेनदु,	११
रूपारम्भणिका-द्वे तु,	७०	लोभादि पन यो धम्मो,	८८
रूपारूपज्ज्ञान-समापत्ति-विधानं,	१५३	लोभो अट्ठसु निदिट्ठो,	४१
रूपारूपमतीतेन,	१४८	लोभो दोसो च मोहो च,	४१
रूपारूपविपाकस्स,	७०	लोभो दोसो च मोहो च,	८८
रूपारूपसमापत्ती,	१५४	व	
रूपावचरपुञ्जानि,	६६	वचनेन यथा जानि,	१०८
रूपिरियापथ-विञ्जति,	४५	वज्जेत्वा मत्तिकं नीलं,	१३५
रूपे आदीनवं दिस्वा,	१४८	वड्डनाभूमियो द्वे च,	१४२
रूपे खो विज्जमानस्मि,	१४८	वण्णो गन्धो रसो ओजा,	६८
रूपे विपाक हेतु च,	८८	वण्णो गन्धो रसो ओजा,	१०८
रूपं चक्खुप्पसादम्हि,	८३	वत्थुनो काय-जिव्हानं,	११५
रूपं चतुसमुद्धानं,	७०	वत्थुमाहारतो काय-	६६
रूपं निब्बत्तमानं तु,	११५	वत्थु-सन्निस्सयेना ति,	८५
रूपं पस्सितुकामेन,	१५७	वत्थुसन्निसितं चित्तं,	६२
रूपं सद्दं गन्धं रसं,	६४	ववत्थपेति मगं च,	६८२
रोगतो गण्डतो रूपं,	११६	वसेनारम्भणाङ्गानं,	१३३
		विचित्तरणा चित्तं,	४
		विज्जमानं सचे होति,	६५
		विज्जानानि च द्वे पञ्च,	४५
		विज्जानानि दुवे पञ्च,	६२

विज्ज्ञाणानं चतुष्णं पि,	६१	वेदनाय समानता	७४
विज्ज्ञाणं द्विपञ्चनं,	६७	त्रोत्थपनेन चित्तेन,	६१
विज्ज्ञाणं चक्खु-सोतानं,	५६	बोदान-परिहारं च,	१०६
विज्ज्ञाणं द्वयं द्वारं,	११३	बोमिस्सकनया तेसं,	१३१
वित्थारतो पमाणेन,	१३५	स	
वितक्केन विचारेन,	१४१	स्वायं रूपभवो रूपं,	६
वितक्को पञ्चपञ्चास,	४०	सक्का वुत्तानुसारेन,	६३
विना आरम्भणेनेदं,	८०	सक्कोन्ति गोचरं कातुं,	६८
विना आवज्जनेना पि,	८०	सकदागामि न जानाति,	६८
विपस्सनाय ओभासो,	१८०	सकदागामिनो तत्थ,	५६, ५८
विपस्सनाय पस्सद्धि	१८०	सकदागामिस्स वुत्तानि,	५५
विपस्सनाय मुद्धं हि,	१८६	सकदागामी-वुत्तेसु,	५७, ५८, ६०
विपस्सनाय हेताय,	१७६	सकलो पि च लोको यं,	६८
विपस्सना सिखाप्पत्ता,	१८३	सच्चानुलोमज्ज्ञाणं ति,	१८२
विपाका पि च आरूप्पा,	५६	सज्ज्ञा-धातुववत्थानं	१३२
विपाकारम्मणं कामे,	६६	सत्तक्खत्तुं जवित्त्वान,	७३
विपाकारम्मणं रूपे,	६६	सत्त द्वादस चित्तेसु,	४२
विपाकं जायते चित्तं,	७३	सत्तधा रूपं रूपस्स,	१०२
विरागं च निरोधं च,	१२१	सत्तमेन तु चित्तेन,	१०४
विसेसे सति भूतानं,	१००	सत्तरस-सहस्सानि,	८
विहारे विविधाकार-	२०४	सत्तवीसति रूपानि,	११५
वीथि-चित्तेसु जातेसु,	७३, ७७	सत्तस्स सम्पजानस्स,	१४४
बुद्धातुकामो संसार,	१८४	सत्तावासे पनेकस्मि,	६२
बुद्धान-गामिनीया हि,	१५४	सत्तो संसारमापन्नो,	१२८
बुद्धाय परिकम्मेन,	१५५	सततं अप्पमत्तेन,	१३८
बुद्धाय पुन आलोको,	१५८	सतं होमि सतं होमि,	१५५
बुद्धाय पुन धिद्धाति,	१५५	सतिया सम्पजज्जेन,	१४५
बद्धे त्वान ठपेतब्बं,	१५८	सतियं पि च कायस्मि,	१३३
व्यापाद-कामरागानं,	१८८, १८९	सति सन्तानबन्धेतुं,	६३
वुत्तमादिमिह यं रूपं,	६६	सति सन्तिद्धिते तस्मि,	१४२
वुत्तेसु पन चित्तेसु,	६१	सद्देस्वज्जतरं सद्दं,	१५५

सद्दो एको द्विजो नाम,	११३	सब्बेसु पन चित्तेसु,	६८
सद्दो न चित्तजो अत्थि,	१०४	सब्बेसं सन्धि-चित्तञ्च,	४६
सद्धम्मट्टितिकामेन,	२०३	सब्बो कामविपाको च,	६१
सद्धाबुद्धिकरं तथागतमते,	१२१	सब्बो कामविपाको च,	६५
सद्धा सति हिरोत्तप्पा,	४१	सब्बं नामं च रूपं च,	६५
सद्धा सति हिरोत्तप्पं,	४०	सब्बं महग्गतं चित्तं,	४८
सद्धेन सम्मा पन भावनीया,	१६०	सभावेनावितक्केसु,	४२
सद्धोभासादयो धम्मे,	१८१	सभूमिकुसलेहेव,	१२
सदा वीसति चित्तानि,	५१	सम्पत्तपटिवेधस्स,	१७६
सन्ततो तं करोन्तो हि,	१५२	सम्पसादनमञ्जुत्तं,	१४३
सन्ताने यं फलं एतं,	६४	सम्मज्जित्वान तं ठानं,	१३५
सन्तारम्मणता येव,	१५२	सम्मा च पटिपन्नस्स,	१८०
सन्तीरणद्वयं चेव,	७६	सम्मोहचरितस्सेत्थ,	१३२
सन्तीरणे समुप्पन्ने,	८४	सामञ्जं वा सभावो वा,	६७
सन्तीरणं भवे पञ्च,	४७	समाधि तरुणो तस्स,	१३७
सन्तं सन्तमिदं चित्तं,	१५२	समुट्ठाती ति विञ्जेय्यं,	१०२
सन्धारणादि-किञ्चाहि,	६६	समुट्ठापेन्ति रूपानि,	४६
सन्धिनेकं तु कम्मेकं,	७५	ससङ्खारमसङ्खारं,	७२
सन्धिधा असमानत्ता,	७३	सवत्थुकावत्थुकतो,	४४
सन्निपातं यथा कोचि,	१५१	सविष्कारिक-भावेन,	१४१
सप्पाये सत्त सेवेय्य,	१३६	सहजातं तु यं जाणं,	१५६
सब्बमारम्मणं एतं,	६५	साखाय घटुत्तं छाया,	८३
सब्बमेकविधं चित्तं,	४४	सा विञ्जापनतो चेव,	१०४
सब्बानि च पनेतानि,	१३४	सा संखारावसेसत्ता,	१५३
सब्बानुस्सति पुञ्जं च,	७	सियातीतारम्मणा,	६७
सब्बानेतानि रूपानि,	११६	सिवं च निपुणं सच्चं,	१२१
सब्बा रूपञ्च विपाकं,	५३	सीतलं सलिलं सीलं,	१३०
सब्बाहेतुकचित्तानि,	४०	सीलं चारित्त-वारित्त	१३०
सब्बे चेतसिका वुत्ता,	३६	सीसे पनस्स विज्झित्वा,	८३
सब्बे महग्गता चेव,	५५	सुञ्जतं अनिमित्तं च,	१६
सब्बे व पञ्च-पञ्चास,	४६	सुञ्जागारं पविट्ठस्स,	१८०

सुतेनेव गहेतब्बा,	१३४	सोमनस्सयुते चित्ते,	७६
सुद्धावासिक-देवानं,	५२	सोमनस्सयुतं येव,	७७
सुद्धावासे अपाये च,	५३	संकस्सर-समाचारे,	१३०
सुदुत्तरं तरन्तानं,	३	संखारुपेक्खाजाणं तं,	१८३
सुप्पणीततरा होन्ति,	१५३	संखारुपेक्खा संखारे,	१८३
सुपतिट्ठित-भावस्स,	८८	संखारे गोचरं कत्वा,	१८३
सुमतिमतिविचारबोधनो,	२०३	संखेपेन मयारूप-	१५३
सुमतिमति विबोधनं विचित्तं,	८६	संहारिमं करोन्तेन,	१३५
सुमधुर-वरतर-वचनो,	१४७	ह	
सुलद्धपञ्चयं रूपा-	६२	हीनादीनं विपाकत्ता,	१३
सुसमाने सरीरस्मि,	६२	हेट्ठा तिण्णं फलट्ठानं,	६२
सेसानि एकपञ्चास,	५४	हेट्ठा द्विन्नं फलट्ठानं,	६२
सेसानि पन रूपानि,	१११	हेट्ठा मग्गत्तये जाणं,	६७
सेसानि पन सब्बानि,	६७	हेट्ठा मया पि निहिट्ठा,	४५
सेसानुसतियो सञ्जा,	१३२	हेट्ठा वुत्तनयेनेव, १०५, १४४, १४५,	१८८, १८६
सेसे गतित्तये भुम्मदेवेसु,	११४	हेट्ठिम-हेट्ठमारुप्पं,	१३४
सो च कामभवेनिट्ठ-	६१	हेट्ठिमानं अरूपीनं,	६०
सोतादिमु च एसे व,	६६	हेट्ठिमो हेट्ठिमोनेव,	६८
सोतापत्तिफलञ्चेव,	५३	हेत्वत्थो हेतुयो चेव,	८६
सोतापन्नस्स चित्तानि,	५६	हेतुपच्चयतं याता,	८८
सोतापन्नस्स तत्थेक-	५७	हेतुयो पञ्चवोकारे,	८६
सोतापन्नस्स तत्थेव,	५८	होति द्वासट्ठि चित्तेसु,	४०
सोतापन्नस्स वुत्तानि,	५५	होन्ति तेवीस चित्तानि,	५८
सोतापन्नस्स वुत्तेसु,	५७	होन्ति मा पुञ्जसंखारो,	६१
सोतापन्नस्स सत्तस्स,	६०	होन्ति वुत्तप्पकारा व,	६०
सोमनस्सयुत्ते जाण-	७५	होन्ति साधिपतीनेव,	१६
सोमनस्सयुतानट्ठ-	१६		
सोमनस्स-युताहेतु,	७८		

(२) विसेश-सह-अनुवकमणिका

अ		अकिरियपच्चुपट्टाना	३०
अखयो	११८	अकुटिलभावलक्षणा	२८
अखातं	६६	अकुसल- ५, ६, ३१, ३८, ४१, १७५	
अखिक्खुपट्टिना	६८	अकुसलकम्म-पच्चयानि	१७
अखिक्खुपे	६८	अकुसलकम्मपथ-	१६१, १६२
अखिक्खोटी	६८	अकुसलचित्तसम्पयुत्ता	३२
अखिलोमेहि	६८	अकुसलचित्तसहजातो	३२
अकतञ्जू	११६, १२८	अकुसलचित्तुत्पाद-	१६१
अकतं	११६, १२०	अकुसलचित्तेन	१७
अकम्मजभेदतो	११४	अकुसलचित्तं	१०
अकम्मजं	११२	अकुसलचेतसिका	३६
अकम्मज्जता	१०५	अकुसलतो चतूही	१६
अकम्मज्जतालक्षणं	३३	अकुसलतो द्वीहि	१६
अकम्मज्जभावकर-	२८	अकुसलविद्धंसनरसं	४, ५
अकम्मज्जभावनिम्मह्नरसा	२८	अकुसलविपाक-	११, १७, ३७
अकम्मज्जभाव-वूपसमलक्षणा	२८	अकुसलविपाकचित्तसम्पयुत्ता	३७
अकम्मासं	१३०	अकुसलविपाकं सत्तविधं	१७
अकरणरसा	२७	अकोटैत्त्वान	१३५
अकामावचरे	८६	अग्नि-	१०३, १७६
अकारणमिदं	२४	अगति	१६१, १६२
अकालुसियपच्चुपट्टाना	२६		

अगेलञ्जभावलक्षण	२८	अञ्जतरेनेव	७६
अगोचरं	१६४	अञ्जतो	६४
अङ्गदुब्बला	१४३, १४४, १४५	अञ्जमञ्ज-२३, १०५, १६८, २००,	
अङ्गसम्भारा	१२६, १७०	२०१, २०२	
अङ्गानं	१३८	अञ्जमत्रपच्चयो	१६६
अङ्गुलिवेठकसण्ठाने	६६	अञ्जमञ्जविरोधिनो	१७६
अङ्गुलं	१५६	अञ्जमञ्ज-समायोगे	१७१
अच्चन्तममतं	१२१	अञ्जमञ्जाविनिर्भोग-	११०
अच्चन्तं	७४	अञ्जस्स अञ्जतो	६४
अच्चुतिरसं	११७	अञ्जाराणलक्षणो वा	३२
अच्छ-	१२३	अञ्जिन्द्रिय-अञ्जाताविन्द्रियानी	२००
अचण्डिकलक्षणो	२७	अटुकाममहापाका	४७, ६७
अचरिमं	१६५, १६६	अटुङ्गसम्पन्ने	१५४
अचित्तका	५०	अटुङ्गिको	४२
अचित्ता	५०	अटु-आण-	१८२
अचेतनो	१२६, १२८	अटुभूमियो	५३
अज्जवलक्षण	२८	अटु-लोकुत्तरानि	४५
अज्जत्तारम्मणं	१६१, १६४	अटुलोकुत्तरे	२१
अज्जत्तं	१६६	अटुविधं	५, ६, १२, १३, १४
अजनकत्ता	८६	अटुविधं अहेतुकविपाकचित्तं	१३
अजपदसण्ठाने	६६	अटुविधं मनो	४७
अजातत्ता	१०६	अटुवीसतिविधा-	१०६, १०७
अजातं	१२०	अटुहि चित्तेहि	१६
अजिगुच्छनलक्षणं	३२	अट्टानासव-चित्त-	४६, ६६
अजिम्हतापच्चुपट्टाना	२६	अट्टारस अहेतुका	४२, ४४, ४५
अञ्ज-खन्धानुस्सरणे	१६४	अट्टारस रूपानि	११०
अञ्जगोचरं	१६५		
अञ्जत्ते	१२८		

अट्टारसहि दोसेहि	१३४	अतिमति	१२६
अट्टि	१७३	अतिसप्पायतो	१३२
अट्टिन्द्रियानि १०७,	१११	अतीतभवतो	१६२
अट्टिमिञ्जा	१७३	अतीतानागतादिकं	१६६
अट्टेव च महाविपाका	८५	अतीतारम्मण	६७, १६२
अण्डजादिमु	६१	अथद्धतालक्खणा	१०५
अण्डजानं	११४	अद्धानं	१३१
अत्तगारव-परगारवपदट्टाना	२७	अद्धावसा	१६३
अत्तनो कुसलेहेव	१५	अद्धुवोनत्ता	११६
अत्तनो निस्सयदहनरसो	३५	अट्टारभेदतो	११४
अत्तसम्पत्तिपदट्टानं	३३	अट्टारं	११४
अत्तनो सम्पत्तीनं	३३	अदन्धतालक्खणा	१०५
अत्तभावे	१७४	अदिन्नादानं	१६३, १६४
अत्ता ६२, १२०, १२५-१२६, १७०,	१६२	अदुब्बलभावपच्चुपट्टाना	१०५
	१६२	अदुस्सनमतमेव	२७
अत्ता विय	११७	अदोसो २२, २७, ३०, ३६, १६८	
अत्थ-	१६८	अधिगतं	१७६
अत्थकामेन	१२६	अधिनीहरं	१२६
अत्थ-कामो	१७७	अधिप्पायप्पकासनरसा	१०४
अत्थगमा	८	अधिप्पायविञ्जापनहेतुत्ता	१०३
अत्थसाधक-चित्तं	१५६	अधिप्पायो	१२६, १२६
अत्थसाधका	१७४	अधिपति ८६, १६८, २००, २०१	
अत्थिकतापच्चुपट्टानो	२६	अधिपति पच्चयो	१६८
अत्थिपच्चयो	२००	अधिमुच्चनं	२६
अतक्कसहिता	१४२	अधिमोक्ख-मनसिकारेहि ३५, ३७	
अत्तिकम्मति	१५८	अधिमोक्खो २२, २६, ३२, ३५, ३६,	
अतिगम्भीरतरे	३८		४०, ४१

अधिवचनं	२७, २६, १६२	अनवज्जमेवलक्खणं	५
अधोभागियसंयोजनानि	१६१	अनवज्जादिके	४
अन्तरायं	२०३	अनाकुलो	२०३
अन्धकारपच्चुपट्टानो	३२	अनागतमतीतं	१६१
अन्धकारं नासेति	१६६	अनागतं	८५, १६२, १६५
अन्धज्जनानं	८१	अनागतं सञ्जाण-	१५६, १६०, १६४
अन्धभावलक्खणो	३२	अनागामिकतस्स	५८
अन्नपानादिकं	१०३	अनागामित्त-पत्तिथा	१८६
अनङ्गणे	१५४	अनागामिफलेनस्स	५७
अनञ्जत्त-	६६, १२६	अनागामि मग्ग-चित्तं	६
अनञ्जातञ्जस्सामितिन्द्रिय	२००	अनागामिमग्ग-फलचित्तं	१६
अनञ्जो	१२६	अनागामिस्स-	५५, ५६, ६०, ६८
अनञ्जो अत्ता	१२६	अनागामी	६८
अनत्त-	१६१	अनायभावदस्सनपट्टाना	२६
अनत्तानि अत्ता	१६३	अनालयं	१२१
अनन्तं	१२१, १५०	अनावट्टं	१८६
अनन्त-आणेन	७२	अनावन्ति सभावको	१८६
अनन्तर ७६, १६८, १६६, २०१		अनासवकुसलचेतना	१६६
अनन्तरचतुक्के	११२	अनासवा	५५, ६१, ७०
अनन्तरपच्चयो १६८, १६६, २००		अनासवे	१६
अनन्तरूपनिस्सयो	१६६	अनासो	१२६
अनभिरतिरसा	३३	अनिच्च- १०६, ११८, १८३, १८८,	
अनमतग्गसंसार-वट्ट-	१८६	१८६, १६२	
अनल्लीनभावपच्चुपट्टानो	२७	अनिच्चता	१०६, ११२, ११३
अनवट्टानरसं	३३	अनिच्चादिवसेनेव	१८२
अनवज्जके	४	अनिच्चे निच्चं	१६३
		अनिच्चो	११६

अनिच्छयपच्चुपट्टानां	३५	अनुपस्सतो	१८३
अनिट्टमज्झत्तारम्मणाय	१७	अनुपस्सना	१७८
अनिट्टाकारसम्भोगरसं	३५	अनुपालको	१७३
अनिट्टानिट्टमज्झत्त-गोचरे	१७	अनुपालनलक्खणं	२७
अनिट्टानुभवनलक्खणं	३५	अनुपालेति	२७
अनिदस्सनं	१११	अनुपालेति धातीविय कुमारं	२७
अनिप्फन्नानि	११०	अनुपुब्बसो	८७
अनिमित्त-	१६, १८६	अनुपुब्बेन	७५, ७६
अनिमित्तपच्चुपट्टानं	११७	अनुभोति	१८०
अनियत-येवापनक-	३२, ३८	अनुयोग-	१५४
अनियता	२२, ३२, ३६	अनुरूपे विहारारम्मि	१३४
अनियतारम्मणं	१३	अनुलोमका	१८७
अनियते	३०	अनुलोमतो	१८३
अनियतो	३४	अनुलोमावसानं	१८५
अनिस्सायनरसा	३०	अनुलोमं	१४०, १८२, १८३
अनुकूलमितो	२७	अनुस्साहनलक्खणं	३३
अनुकूलं	१३२	अनुस्साह-संहननता	३३
अनुगगहित-मानसो	१८०	अनुस्साहितेन	१०
अनुत्तर-	१३०, १८०	अनुस्साहितो	७
अनुत्तासलक्खणं	३२	अनुसय-	१६१, १६२
अनुनं	३८	अनुळारेसु	१६
अनुप्पक्खन्धता	१०५	अनेकविधं	८
अनुप्पजनंतो	१२	अनोत्तपं	३२, ३४, ३५, ३६, ४१, १६१, १६३
अनुप्पबन्धकरूपपट्टाना	१०६	अप्पटिघातपच्चुपट्टाना	२८
अनुप्पबन्धनपच्चुपट्टानो	२६	अप्पणा-	१३८, १३९, १४२
अनुपक्विकलेसे	१५४	अप्पणाकोसल्लं	१३९
अनुपक्खन्धनरसा	१०६	अप्पणाचित्तं	१३८
अनुपच्छेदपच्चुपट्टाना	१०६	अप्पणाप्पत्ता	१६८
अनुपस्सतो	१८३	अप्पणा-मनो	१४०

अप्पणावहा	१३२	अपुण्वं अचरिम	८३, १६५, १६६
अप्पत्ताहकं	१०१	अपुरक्खित्वा	१०
अप्पमञ्जा-	१३१, १३४	अफलं	८७
अप्पमत्त-	१३८, १४२	अवोहारिकमेव	१८५
अप्पमाणा-	४५, ६६, १२०, १६१	अव्याकत-	४, ५, ११, ३६, ४१
अप्पमाणारम्मणकं	१६५	अव्यापज्झमनीतिकं	१२१
अप्पवत्ति	१७६	अव्यापादेन	२३
अप्पस्सुतो	१८१	अभावो	८७
अप्पेति	१४०	अभावप्पत्तिदोसतो	१२०
अप्पेति पारिमं	१६६	अभावारम्मणं	१५२
अपक्कमितुकामो	१४८	अभावो	३१, १२०
अपगम-पदट्टानानि	१४	अभावोधिपतीञ्च	१६
अपरिग्गहरसो	२७	अभिज्झा	१६३, १६४
अपरिच्चागपच्चुपट्टानो	३२	अभिज्झा-कायगन्थो	१६२, १६४
अपरिप्फन्दन-सीति-भाव-	२८	अभिज्झायति	१०
अपरियापन्नतो	७०	अभिज्झा	४८, ६७, ६८, ७०, १५४,
अपरियापन्नपाका	६६		१५५
अपरियापन्नपुञ्जं	६६	अभिज्झाचित्तजा	६८
अपरियापन्ता	१२०	अभिज्झाणकरणमिव	२५
अपरिहीनस्स	१५	अभिज्ज्ञानं	१६६
अपाकटा	१०६	अभिज्ज्ञापादकज्झाना	१५७
अपायगमनीया	१६३	अभिज्ज्ञा-मानस-द्वयं	४५
अपायभूमियो	५३	अभिधम्म-	३, १५६
अपायारूपभूमियो	५३	अभिधम्मनये	३८
अपायेसु	१७, ७८	अभिधम्ममहण्वपारं	७१
अपारमत्तिघोरं	१८६	अभिधम्ममहोदधि	२१
अपिच्छतादि-गुणपदट्टाना	३०	अभिधम्मावतार-	३, २१, ६५,
अपिलापनलक्खणा	२६		२०२
अपुञ्जा-	५४, ६०, ६६, ८५	अभिधम्मिक-	४, ४४, ७६
अपुञ्ज-संखारो	६२		
अपुण्वं	१६५, १६६		

अभिधम्मको	१४०	अयमारमणक्कमो	७०
अभिनिष्पादकं	११	अयसो	१६२
अभिनिष्पादेति	८, ६	अयोनिसो-अभिनिवेस-	३२
अभिनिव्वत्ति	१०८, १२५	अयोनिसो-मनसिकारपदट्टान-	३२, ३३, ३५
अभिनिव्वत्तिता	२०	अयं मग्गो	१८१
अभिनिव्वत्तिसम्मुत्ति	१०६	अयं वारो	७५, ७६
अभिनिरोपनलक्खणो	२५	अरञ्जगत सुदेसको	२६
अभिनिवेसकरणपच्चुपट्टाना	२५	अरतिविघातपच्चुपट्टाना	३०
अभिनिहारपच्चुपट्टाना	६७	अरहत्तफलं	५६, ६८
अभिनीहरति	१५४	अरहत्तमग्गचित्तं	६
अभिमूय्य	१५३	अरहत्त-मग्ग-फलचित्तं	१६
अभिमुखभावपच्चुपट्टानानि	१४	अरहत्तमग्गं	११८
अभियोगो	१२६	अरहतो	१८, ४६, ५६, ५८, ६१, ६८, ११८
अभिलापो	१२२	अरहन्तस्स मानसं	६८
अभिसङ्गरसो	३२	अरियदेहिनं	६२
अभिसंखरणाप्पि	६४	अरियपुग्गले	६
अभिसन्दहती	२५	अरियसावको	११६
अभिसमेति	१६६	अरिया	५०
अभिसंखार-लक्खणं	१७०	अरियानं-अदस्सन-कामता दिपदट्टाना	३२
अभिसंखारो	६४	अरियो पुग्गलो	१६०
अभूतं	१२०	अरूपकुसलं	६६
अमग्गङ्गानि	४२	अरूपकुसला	६०
अमग्गं	१८०, १८१	अरूप-जीविते	१०२
अमतं	११७, ११६, १८०	अरूपधम्मा	२०२
अमतं पदं	१८६	अरूपधम्मो	२५
अमनसिकारा	८, ६	अरूपपाका	५४
अमानुसि रति	१८०	अरूपराग-	६
अमुञ्चित्वा	१८६	अरूपा	६०, ६१, १३४
अमुत्रायं	१६५		
अमोह-	३०, ३६, १६८		

अरूपारम्भणं	५१	अवचारयति	६
अरूपावचर-	८, ३७	अवत्युका	४५
अरूपावचरक्रियाचित्तानि	२०	अवत्युरूपं	११४
अरूपावचरकिरियाचित्तसम्पयुक्ता	३८	अवसाने	१४६, १८८
अरूपावचरकुसलचित्तं	६	अवसेसनीवरणादि	२८
अरूपावचरचित्तसम्पयुक्ता	३१	अविक्षेपलक्षणो	२६
अरूपावचरपाका-	४५, ५४, ६६	अविगत-	२००, २०१
अरूपावचरभावना-	६	अविगतपच्चयो	२००
अरूपावचरभावो	३१	अविगतवसेन	१६८
अरूपावचरभूमियं	६१	अविगतानं	२०२
अरूपावचरविपाकचित्तसम्पयुक्ता	३७	अविज्जमान-पञ्चत्ती	१२३, १२४
अरूपावचरविपाक चित्तानि	१५	अविज्जमानेन विज्जमान-पञ्चत्ति	१२३
अरूपावचरविपाकं चतुर्विधं	१७	अविज्जा १०७, १७३, १६१, १६२	
अरूपावचर- ५, ११, ३१, ३६, ३७,		अविज्जानीवरणेन	१०७
३८		अविज्जापहानकरं	६
अरूपिनो	१७०	अविज्जासमुदया	१७८
अरूपिसु	४६, ५१, ६६	अविज्जासवो	१६२
अरूपीनं	६०	अविज्जत्तिजनत्ता	१२
अरूपे	१०७	अविज्जाणक-सदो	६४
अरूपेसु	१०६	अविनिव्भोगतो	१२७
अरोगी	१०५	अविनिव्भोगा	३६
अलङ्कारो	१३०, १५४	अविनिमुत्तानं	२७
अलग्गभावलक्षणो	२७	अविपाकतो	१८
अलज्जनलक्षणं	३२	अविपाकसभावतो	१२
अलाभो	१६२	अविपाकारहतो	११
अलुब्धनमतमेव	२७	अविपाकारहं	५
अलोभादित्तयम्पि	४१	अविपाकं	४
अलोभादोसमज्झता	४०	अविरोध-लक्षणो	२७
अलोभो	२२, २७, ३६, १६८	अविरोधितापच्चुपट्टाना	१०५

अविसंहारलक्षणो	२६	असमानता	७३
अविहिंसापञ्चपट्टाना	२६	असमूह-पञ्जति	१२३
अवीतिक्कमलक्खणा	३०	असयंवसी	१७६
अवुपसमलक्खणं	३३	असाधारणजाणानि	१६
अवेदि	८६	असाधारणा	१८
अस्सद्धो	११६	असारज्जनलक्खणं	३२
अस्साददस्सनपञ्चपट्टानो	३२	असारा	१७६
अस्सास-करण-रसं	११७	असीति हृदया	५४
असक्कोत्तं	१७४	असुभ- १३१, १३२, १३३, १६३	
असङ्करतो	१२६	असुभानुस्सती	१३२
असङ्गतं	११६, १२०	असुभे सुभं	१६३
असङ्गार-	१०, ७४	असंकिण्ण-	२०४
असङ्गार-ससङ्गार	१२	असंखत-	११०, ११७
असङ्गारिकमानसं	७५	असंसप्पनरसो	२६
असङ्गारिक-	५, १०, १८	असंसोदनभावपञ्चपट्टानं	२६
असञ्जीनमचित्तका	५०	अहमस्मी	१८०
असञ्जुप्पत्ति	११५	अहिरिकस्स भावो	३२
असञ्जं	१५२	अहिरिक- ३२, ३४, ३५, ५१, ३६	१६१, १६३
असद्धादि	२८	अहिरीकमनोतप्पं	४१
असद्धो	१२८	अहेतुक-क्रियाचित्त-	१८, १६
असन्निट्ठान-विवेकेपकालेसु	११	अहेतुककिरियाचित्तसम्पयुत्ता	३८
असप्पाये	१३६	अहेतुकचित्तसम्पयुत्ता	३६
असप्पायेन	१३७	अहेतुक मनोधातु	३८
असम्पटिवेधरसो	३२	अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छनं	१३.
असम्पत्ति	७, १०		१७
असम्फुट्ठभावच्छिद्-विवरभाव	१०५	अहेतुकमनोविज्जाणधातु-	१४, १८
असम्भेद	८४, ८५		१६
असम्मोहत्थमेव	१०६	अहेतुकमनोविज्जाणधातु-सन्तीरण-	
असम्मोहन-रसा	२६		१३, १७
असम्मोहपञ्चपट्टाना	२६	अहेतुकमिदं	७७

अहेतुक-विपाक-चितं	१३, १४, १५	आदासतलादीषु	१२
अहेतुकसहेतुको	४४	आदिन्न-पटिसन्धिनो	७६, ७६
अहेतुक-	११, १८, ३७, ३८, ५४,	आदि-ब्रह्म-विहारा	१३३
	५५, ७२, ७३	आदिमगो	४४, ६१,
अहेतुकं अट्टविधं	१७	आदीनवं-	१०, १४३, १४४, १४८
अहेतुकं त्रिविधं	२०	आधानरसं	१०३
अहेतु-द्वि-तिहेतु	५०	आधारभावपञ्चुपट्टानो	१००
अहेतुपटिसन्धिस्स	७७	आनयनपञ्चुपट्टानो	२५
अहेतुमेकहेतुं	४५	आनापानसति-	१३२, १३४
अहोसिकम्मं	१७४, १७५	आनापनं	१३२
अहं	१२२	आनुभावक्खणे	१०६
आ		आपाथगतविसयपट्टानो	२५
आकास-	६६, १००, १०४, १२३,	आपाथमागते	७७
	१४६, १५०, १५५	आपाथं	६५, ८७
आकासकसिणं	१३४	आपेति	६७
आकासधातु	१०६	आपो	६६, ६७, १२५
आकासनिस्सयेना	८४	आपोधातु	६७, १०६, १०७
आकासानञ्चायतन-	६, १२१	आपोसन्निस्सयेना	८४
आकासानञ्चायतन-सञ्जा	१५, २०	आवाधो	१३१
आकिञ्चञ्जायतनं	१२१	आभोगो	१४५
आकिञ्चं	५२	आमकवणविनासे	१२७
आगन्तुक-भवङ्ग-	७३	आमकसाके	१२७
आगन्त्वान्तकरो	१८८	आयूहनरसा	२५
आगन्तुकं	७६	आयूहिते	१७, ७४, ७६
आगन्तुकं भवङ्ग	७४	आयो	६६
आघातवत्थुपट्टानो	३५	आरक्खपञ्चुपट्टाना	२६
आघातविनयनरसो	२७	आरग्गेरिव	१७६
आचयलक्खणे	१०५	आरम्मण-	८, १६, २७, ६६, ६८,
आचरिया	८८		६६, ७०, ११६, १५५, १५८,
आजीव-	२००		१५६, १६१, १६२, १६८,
			१६६, २००, २०१, २०२

आरम्भण-क्रिया	१६६	आलम्बित्वा	६३
आरम्भणकरणसम्पत्ति	२८	आलोक-कसिणं	१५८
आरम्भणगृहणलक्षणो	३२	आलोकनिस्सयेना	८४
आरम्भणाधिपति	१६६	आलोको	१५६, १५८, १६६
आरम्भणपच्चयभूतं	१२१	आलोकं च विदंसेति	१६५, १६६
आरम्भणपच्चय-	१६२, १६८	आवज्जनक्रिया चित्तं	८५
आरम्भणपटिपादकत्तेन	२६	आवज्जनद्वयं	५४, ५५, १६६
आरम्भण-पटिपादको	२६	आवज्जनद्वाने	१८६
आरम्भणपदद्वानो	२६	आवज्जन-मनो	१६३
आरम्भणपरियेसनरसो	२६	आवज्जनवसेन	१८
आरम्भणपुरेजात-	१६६	आवज्जन-समापत्ति	१४२
आरम्भणभेदतो-	१५, १७, २०	आवज्जने	४६, ८४
आरम्भणमितो	६४	आवज्जनं	४७, ८०, १४०
आरम्भणमुदीरितं	६५, १६४	आवज्जिते	१६२
आरम्भणवसेनेव	७४	आवद्वयमानं	१८
आरम्भणविभागेसु	१६१	आवद्विते	७३
आरम्भण-सभावच्छादनरसो	३२	आवास-मच्छ्रियं	१६२
आरम्भणाधिपतिवसेन	१६८	आवासो	१३१, १३६
आरम्भणानि	६६	आविभवन्ति	६७
आरम्भणानुमज्जन-लक्षणो	२५, २६	आसन्नकारणं	६७
आरम्भणामिमुखभाव-पच्चुपट्टानो	२६	आसन्नकुसलारिका	१४३
आरम्भणूपनिस्सयो	१६६	आसन्न-तक्कचाराहि	१४३
आरम्भणे निचवलभावेन	२६	आसन्नपठमारूप	१५०
आरूपभूमियं	५४	आसन्न-पीति-दोसा	१४५
आरूप-	५६, ११६, १३२, १३३	आसन्नमरणस्स	६२
आरूपं	११६	आसन्नरूपावचर-	१४६
आरोग्ये	४	आसन्न-सोमनस्सं	१४८
		आसयानुसये	६७

आसव-	१६१, १६२, १६८	इत्थि-पुरिसिन्द्रिय-	६६
आसेवनपच्चयो	१६६, २०१	इत्थिभावलक्षणं	१०२
आसेवनं	१८७	इत्थिभावो	१०१, १०२, ११०
आहननपरियाहननरसो	२५	इत्थिलिङ्ग-निमित्तकुत्ताकप्पानं	१०२
आहार-	१०३, १०७, १०८, १७३,	इत्थिलिङ्गादयो	१०१, १०२
	१६८, २०१, २०२	इत्थि-सदो	१२३
आहारता	१०३	इद्धि-चित्त-	१६३
आहरतीति	१०३	इद्धिमानसमेव	१६३
आहारपच्चयो	१६६	इद्धि-विकुब्बनं	१५४
आहारिन्द्रिय-	२००	इद्धिविधादीनि	१५६
		इद्धिविधायं	१५४
इ		इद्धिविधं	१६०
इच्चाभोगो	१५२	इद्धी	१३१
इच्चेवज्जक्तगोचरं	१६५	इदं सच्चाभिनिवेस-	१६४
इट्ठ-इट्ठमज्जत-	१८	इदं-सच्चाभिनिवेसो	१६२
इट्ठमज्जक्तगोचरे ७५, ७६, ७७, ७८		इधानागमनेतीत-भवे	६३
इट्ठमज्जक्तारम्मण-	१४, ७४	इधेकचत्ताळीसेव	७०
इट्ठविपाकपच्चुपट्टानं	५	इन्द्रिय-	४२, ११२, ११३, १६२,
इट्ठविपाकं	४		२००, २०१, २०२
इट्ठादिभेदो	६६	इन्द्रियपच्चयो	१६६
इट्ठानिट्ठविपरीतानुभवनलक्षणं	३०	इन्द्रियमेव हुत्वा न द्वारं च	११२
इट्ठारम्मण-	३६	इन्द्रियमेव हुत्वा न वत्थु	११२
इट्ठारम्मणयोगस्मि	७६	इममतिमधुरं	८६
इट्ठारम्मणानुभवनरसा	२५	इरियापथो	४६, १३६
इट्ठे आरम्मणे	७७	इस्सतीति	३३
इत्थि	१०२, ११०	इस्सा	३२, ३३, ३४, ३६, ४६
इत्थिन्द्रियं १०१, १०२, १०६, ११२			
इत्थि पुरिस-जीवितिन्द्रियानि	११३		

उ		उद्धचमेव	४६
उक्कन्ता	१८०	उद्धचयोगतो	११
उक्कंसस्सावकंसस्स	११५	उद्धचसम्पयुत्त-	११, ३५
उक्खित्ते	१६२	उद्धचसम्पयुत्तं	११
उकासिरसमानेन	६६	उद्धच-संयुत्तं	६२
उग्घाटेतीति	१४६	उद्धच्चादिकिलेस-पटिपक्खभूता	२८
उजुकभावो	२८	उद्धटा	२३
उजुका	६	उद्धतभावो	३३
उजुं कायं	१३६	उद्धतस्स	७६
उण्णनाभि-	८२	उद्धतं	१४१
उण्हत्तलक्खणा	६७	उद्धम्भागियसंयोजनानि	१६१
उत्तम-पोरिसो	१२८	उद्धं	६८
उत्तास-लक्खणं-ओतप्पं	२६	उद्धं-उद्धं-अरूपीनं	६०
उतु १०७, १०८, १२५, १६६		उदकप्पसादकमणि विय	२६
उतु-चित्तजो	११३	उदके	१७६
उतुचित्तादिना	६६	उदकेन	१५२
उतुचित्ताहाराज-	११३	उदकं विय	२७
उतु-चित्ताहारेहि	६६	उदयब्बय-	१७८
उतुज-	११३	उदयब्बय-जाणं	१८२
उतुना	१०८	उदयब्बयदस्सने	१७८, १७९
उतु-नियामता	८०	उदयब्बये	१८२
उतु-बीज-नियामो	८०	उदयो	१७८
उद्धच्च- ६, ३२, ३३, ३६, १०७,		उदीरितो	६, ४५
१६१, १६३		उदेति	१७६
उद्धच्चकुक्कुच्च-	८	उन्नतिलक्खणो	३३
उद्धच्च-मानसं	८७	उप्पज्जतोति	१७८

उपपञ्जनतो	१८	उपब्रूहणरसा	६७
उपपत्तावज्जनादीनं	८६	उपमतं	११०
उपपलदलग्गसण्ठाने	६६	उपमा	१७१
उपपलादीनि	२७	उपरिज्झानभूमिका	५६
उपपादक्खणे	११६	उपरूपरि	६०, ६८
उपक्लेसा	१७६, १८१	उपसमपञ्चुपट्टानो	२६
उपकारो	८७	उपादा	६६, १०६
उपधातकमेव	१७५	उपादान-	१६१
उपचय-सन्तति	१०५, १०७	उपादानानी	१६२
उपचयो	६६, १०५, १०६	उपादा-पञ्जति	१२३, १२४
उपचारक्खणे	१३८	उपादाय	३६
उपचार-समाविता	१३७, १३८	उपादारूपके	३६
उपचारानि	१४०	उपादारूपानि	१०१, १०६
उपचारावहा	१३२	उपादिन्नकघट्टने	१०४
उपचारं	१४०, १४२, १८३	उपादिन्नकरूपं	१००
उपचितरूपपदट्टानो	१०५	उपाहना	१३७
उपट्टाकारमतं	१३८	उपेक्खा	५, ७, ८, १०, २३, ३० ३१, ३४, ४०, ७४, ७६, १३४, १४६, १७६, १६६
उपत्थिम्भनपञ्चुपट्टानो	१०३	उपेक्खा-चित्तेकगता-	१५, १६
उपत्थिम्भनरसं	२६	उपेक्खाजाणमट्टमं	१८२
उपत्थिम्भयमानं	६६	उपेक्खा-जाण-सम्पयोगभेदतो	११
उपत्थम्भकं	१७५	उपेक्खाट्टाने	३६
उपनयनरसा	१०६	उपेक्खाय	२६, ७८
उपनिस्सय-	१६८, २००-२०२	उपेक्खायुतं	१३
उपनिस्सयपञ्चयो	१६६	उपेक्खा-वेदना	३५, ३६
उपपरिक्खित्वा	६३	उपेक्खासहगत-आवज्जनचित्तं	१८
उपपीळकं	१७५		

उपेक्खासहगतद्वये	७५	ऊनाधिकता-निवारणरसा	२६
उपेक्खासहगतद्वयं	४७		
उपेक्खासहगता	१४, १६	ए	
उपेक्खा सहगतानि	१०	एकगता- ३५, ३६, ४०, १४१, १४५	
उपेक्खासहगताहेतु	७८, ६०	एकगभावो	२६
उपेक्खासहगताहेतुकमनोविज्ञाणधातु	१७	एकङ्ग-विष्णहीनं	१४५, १४६
		एकचित्तक्षण-	२०, ५६
उपेक्खासहगते	७६, १५६	एकज-	११२
उपेक्खासहगतेन	३७	एकद्वानिकतं	४६
उपेक्खासहगतं ५, १०, ११, १३, १७,		एकतिस	३६
१८, ७४, ७७, १४६		एकन्तकुसलता	३६
उपेक्खासहिताहेतु	७६	एकन्त-नानता	६३
उब्बहनपञ्चुपट्टानं	१०३	एकन्तपरितारम्मणता	३६
उब्बिलावनं	१४४	एकन्तमतीतारम्मणं	६७
उभतोव्यञ्जनक-	१४	एकन्तमिद्वारम्मणे	१४
उभतोव्यञ्जनरसा	१०२	एकन्तसवत्थुकतो	१०
उभतो भट्ठो	१४२	एकन्तेनेकतो	६३
उभिन्नमन्तरा	१८५	एकप्पहारेन	८०
उभो	२३	एकपञ्जास-चित्तेसु	४०
उम्मीलेत्वा	१३६	एकमङ्कुरं	७५
उम्मुज्जापनरसो	१०५	एकमेवन्द्रियं	१०२
उस्सक्केत्वा	१७६	एक-विधादिनये	४६
उस्सदस्स	१३६	एकविधं	६
उस्सहन-लक्खणं	२६	एकवीसतिधा	२०१
उस्साहुमुत्तमं	१३६	एकवीसति पुञ्जानि	२१
ऊकासिरसमुपमं	६६	एकवीसतिविधं कुसलं	२१
		एकवीससतं	३६

एकसत्तति सेसा	४४	ओ	
एकसन्तति	११५	ओगाहति	१८८, १८९
एकहेतुक-	६	ओघ	१६१
एक-हेतुं	४५	ओघ-योगानी	१६२
एकाकारविकारतो	१०३	ओजट्टमकरूपं	१०३
एकादसन्तं	५४	ओजा	६८, १०३, १०८
एकादसन्नमेतेसं	६६	ओजालवखणो	१०३
एकादसविधेन-	१७, २०, ४८, ८५	ओतप्पती	२७, ३२
एकादससु भूमिसु	५३	ओतप्पं	२२, २७, ३१, ३६
एकादसेरिता	५०	ओतरतेव	१८३
एकारम्मणतं	१६३	ओदग्गपच्चुपट्टाना	२६
एकारम्मणभावे	१६३	ओदात्त-कसिणं	१५८
एकारूपभावे	६२	ओनहनरसं	३३
एकावज्जन-वीथि-	१०४, १८७	ओपपातिकसत्तानं	११५
एकुत्तरसते	४०	ओपम्मं	८३
एकुप्पादा	३६	ओभासेति	१६६
एकुप्पादादिभावेन	२४	ओभासो	१७६, १८०
एकूननवुत्तिप्पभेदेन	२१	ओरिमा पन तीरम्हा	६३
एकूनवीसति	३२	ओलारिका	११३, १६३
एकेक-गोचरा	४८		
एकेकभूमिसु	५४	क	
एकेकारम्मण-	४५, ४७, ४८, ८३	क्रियतो	१६, ६६, ६७
एत्थन्तरगतं	१५६	क्रियवत्थुकं	१२
एवप्पमाणारम्मणं	१६४	क्रियस्साररम्मणं	७१
एवमट्टट्टकत्वान	७६	क्रिया	४४, ४६, ६१, ६७, ८८, १६८
एवमिन्द्रिययोगो	४२		

क्रियाक्रयानं	२०	कदली	१७६
क्रियाक्रियापत्ति	२०	कपणं	१२४
क्रियाचित्तानि वीसति	२०, २१	कपालतो	१४६
क्रियाचित्तं	११, ७०, ७१, ८३	कपाले खित्तमंसपेसी	३२
क्रियाभिञ्जा	६८	कम्म-	१६२, २०१, २०२
क्रियामनोधातुया	१४	कम्म-कम्मनिमित्त-	१७
क्रियामानसं	७०	कम्मज-	१०१, १०३, १०७, ११२, ११३
क्रियावोत्थपनं	६६, ६८	कम्मञ्जता	१०५, १०६
क्रियाहेतुद्वयं	६५	कम्मञ्जतारूपपदद्वाना	१०५
कक्खल्लक्खणा	६७	कम्मञ्जानेव	१८०
कह्वतो	७६	कम्मद्वानस्स दायको	१३१
कह्वमुट्ठितं	१७७	कम्मद्वान-	१३१, १३२, १३४
कह्वा	१७३, १७४, १७५	कम्मद्वारं	१२
कह्वावितरणं	१७३, १७७	कम्म-धम्म-नियामता	८०
कटत्ता	१७५	कम्मनिमित्तं	८५, ६३
कटत्तारूपजातानं	८८	कम्मनीये	१५४
कटसारं	१३५	कम्मपच्यो	१६६, २०२
कणिका	१३५	कम्मवसा	१७४
कत्ता	१२५, १२८	कम्म-विपाक-वट्ट-	१७५
कत्तुकम्यताय	२६	कम्म-विपाक-वसेन	१७५
कतत्ता	६५	कम्मविपाको	१७४
कतपालनं	६६	कम्मविसेसेन	१०१
कताकतपदद्वानं	३३	कम्मसम्भवो	६४
कताकतानुसोचनरसं	३३	कम्मसम्भूतं	६३
कतानुरोधो	१२४		
कतूपकारं	६६		

कम्मसमुद्धान-भूतप्पसादलक्खणं	१००	कसितव्वं	१४२
कम्मसहायं	१०२	काम-	१८८, १८९
कम्मपगस्स	१६४	कामक्रिया	६१
कम्मेन	१०८	काम-कम्मस्स	१६५
कम्मे न विज्जति	१७६	कामघातिना	६
कम्मं ७२, ७४, ७६, ८५, ९२, ९४, ९५, १०७, १३१, १७३, १७४,	१७५	कामच्छन्द-	८, १४१, १९४
		कामच्छन्दनीवरणं	१०७
कम्मं नत्थि	१७६	कामच्छन्दवसा	१४१
कमलदले जलविन्दु विय	२७	कामच्छन्दादयो	१९२
कमलस्स दलं	९८	कामतो	६७, ६९
करणतो	१७६	कामधातु-	४५, ५४, ५५, ६६
करुणा ३, १२, २२, २३, २९, ३६, ३८, ३९, ४०, ४१		कामपाकक्रियस्स	७०
करुणापुब्बभागो	२३	कामपाक-	५५, ६९, ७०
करुणामुदितानं	३१	कामपुञ्जानि	६२
करोन्तितर-द्वयं	४६	कामभवे	९१
कलाप-	११५, १७८	कामराग-	१९२
कवलिङ्काराहार-	१०६, १९९	काम-राग-पटिघा	१९३
कवलिङ्काराहारारम्मण-	२००	कामरागो	१९१
कवलीङ्कारो	१०३	कामरूपक्रियस्स	७०
कस्सको	१४२	कामरूपभवद्वये	११४
कसिणमण्डलं	१३५	कामरूपभवे	५१, ८६
कसिण- १३२, १३३, १३४, १३५,		काम-रूपावचरो	७०
	१४९	कामलोककस्मि	१३, ७२
कसिणारम्मणं	१५७	कामविपाको	४४, ६१, ६५
कसिणुग्घाटिमाकासं	१५१	कामसङ्गता	१४२
		कामा	५, १०

कामारूपावचरो	६६	कामावचरसञ्जितो	६, ७२, ८६
कामावचर-	८, ३०	कामावचरसत्तस्स	५५
कामावचरकुसलचित्तस्स	७	कामावचरसन्धीनं	८५
कामावचरकुसलचेतसिका	३०	कामावचरसहेतुक-	३६
कामावचरकुसललोकुत्तरे	३१	कामावचरसहेतुकक्रियाचित्तं	२०
कामावचर-कुसलविपाकं	१७	कामावचरसुगतियं	८
कामावचरखन्धानं	१६३	कामावचरा	२२, ३१, ३८
कामावचरचित्तसम्पयुत्ता	२२	कामावचरादिभेदतो	२२
कामावचरचित्तानि	४८, १५६, १६३	कामावचर-	५, ११, १८, ३६
कामावचरचित्तानं	७०	कामावचरं दुविधं	१८
कामावचरचित्तेन	७३	कामासवो	१६४
कामावचरतो	६६, ७०	कामीयती	५
कामावचरदेवानं	१२, ५३, ११५	कामूपादानादीनि	१६२
कामावचरदेहितो	११५	कामूपादाने	१६४
कामावचरधम्मा	८६	कामे	६, ३६, ४५, ८५, ८८, ९०, ९०, ९२
कामावचरपठमचित्ते	३१	कामेति	५
कामावचरपाकस्स	६८, ६९, ७०	कामे दुग्गतियं	९०
कामावचरपुञ्ज-	१५, ४१, ६०, ६६, ७०, ७८	कामेस्वादीनवं	१३६
कामावचरभूमियं	६५, ८८	कामे सुगतियं	९०
कामावचरमिच्छेवं	६	कामेमुमिच्छाचारो	१६३
कामावचरमेव	६	कामो	६
कामावचर-रूपावचर-अरूपावचर-	१८	कामेवचरतीतेत्थ	६
कामावचरविपाकचेतसिका	३७	काय	३६, ११०
कामावचरविपाका	३६	कायकम्मञ्जता	२२, २८
		कायकम्मभावो	२८

कायगत-	१३२, १३३	काय-वचीविञ्जत्तियो	६६
कायगहणानुसारेण	१०३	कायवत्थुवसेन	११४
कायचित्तगरुभाव-निम्मद्वनरसा	२८	कायविञ्जत्ति	१०३, १०४, १०६
कायचित्त-दरथ-उपसम-लक्खणा	२७	काय-विञ्जाणत्तयं	१३
काय चित्त-दरथ-निम्मद्वनरसा		कायविञ्जाणसम्पयुत्तेसु	३६
	२७-२८	कायविञ्जाणं	१३, १७, ३७, ८५
कायचित्तपदट्टाना	२७, २८, २९	कायविञ्जेयं	११३
कायचित्तपीणनरसा	२६	कायविप्फन्दन-	१०३, १०४
काय-चित्तानि	१८०	कायायतनं	१०६
कायचित्तानं अदन्धता-	२८	कायारम्मणतो	१६०
कायचित्तानं अवूपसमकर-	२८	कायिकसातलक्खणा	३६
कायचित्तानं थद्धभावनिम्मद्वनरसा	२८	कायिकावाधलक्खणा	३७
कायद्वारं	१०४	कायिन्द्रियं	११०
कायदसकं	११४	कायुज्जुक्ता	२२, २८
कायदुच्चरिततो	३०	कायो	२७, ६६, ६६, १००, ११५
कायदुच्चरितविरति	२२, ३०	कारक-द्वये	१०४
कायदुच्चरितादीहि	३२	कारकवेदकताभावो	१२६
कायप्पसादके	६२	कारकस्साभावा	१२५
कायप्पसादो	११	कारकभावे	१२५
कायपस्सद्धि	२२, २७, ३६	कारको	१२५, १२६, १२६, १७६
कायपागुञ्जता	२२, २८	कारणभावपच्चुपट्टानं	१०२
कायपागुञ्जभावो	२३	कारणूपचारेण	१६२
कायमुदुता	२२, २८	कारणं	८७
कायमुदुभावो	२८	कारुणिकेण	७२
कायलहुता	२२, २८	काल-	१२३
कायलहुभावो	२८	कालविमुत्ता	२०२

किच्चतो	१४	कुटिलभावनिममदनरसा	२६
किच्चानि	१४, ६७,	कूटं	३७
किणाति	२६	कुतोचिजात-	११२
कित्तिता	१८४	कुमति	८६
किमन्तरं	१६७	कुमारस्स	१७३
किरियतो	१२०, १२१	कुरुमानं	१८३
किरिया	३८	कुल-मच्छरियं	१६२
किरियाकारो	२६	कुला-कुले	२०४
किरियाहेतुकमनोधातु	१८	कुलं	१३१
किरियाहेतुकमनोधातु उपेक्खासहगतं		कुसलकम्म-पच्चयानि	१७
	१८	कुसलचित्तसम्पयुत्तचेतसिकसदिसा	३७
किरियाहेतुकमनोविञ्जाणधातु	१८	कुसलचित्तसम्पयुत्ता	३१
किलमती ति	३५	कुसलचित्तं	५, ८, ६
किलेसक्खयो	११६	कुसलतो	१६
किलेसकामो	५	कुसलविपाकं	११
किलेसपटिक्खभूता	२८	कुसलस्स क्रियस्सा	६६
किलेसपरियादानेन	१६६	कुसल-विपाक-	३८
किलेसमल-धोविनं	१३०	कुसलस्सा	७१
किलेसा	१३८, १८८, १६१	कुसलस्सुभयस्सा	७०
कुक्कुच्चं	३२, ३३, ३६, ४१, १०७,	कुसल- ८, १२, २०, ३६, ३८, ४६,	
	१४१, १६४	६८, ६९, ७०	
कुकतं	३३	कुसलाकुसल-	१६६
कुच्छित्तानं मलानं	६६	कुसलाकुसलपाकं	४७
कुच्छित्तं कतं	३३	कुसलाकुसलव्याकतभेदतो	२२
कुच्छि-सदस्स	१६१	कुसलाकुसलस्स	६८
कुटिलभावकर-	२६	कुसलाकुसल-	४, ४१, ४५, ४६,
		४८, ५४, ५५, ६७, १६८	

(२४८)

कुसलाकुसलादि	८६	खणादिकत्तयं	१६२
कुसलाकुसलानि	१६	खत्तियकुमारो	१२४
कुसलाकुसलाहेतु	८८	खन्धपञ्चकं संखातं	१८६
कुसलाकुसलेहि	३८	खन्धादीसु	१६६
कुसलादित्साधको	८८	खन्धाभिसम्भवा	६४
कुसलादीनमभावो	१२५	गन्धेसु सन्तेसु	१२६
कुसलानन्तरं	१५	खपुष्पं	१०६
कुसलानुगतं	१५	खयदोसापज्जननं	१२०
कुसलानुत्तरा	६०	खयमत्तमेव	११८
कुसलानेकवीसति	६	खयवयभावपच्चुपट्टाना	१०६
कुसलारम्मणं	६८	खयो	११८, १२०
कुसलेन समं	१६	खयोपचारेन	११८
कुसलेनादिना	७३	खाणुके	१३५
कुसलं ४, ५, ६, १२, १८, ७३,		खिप्पमन्तरघायति	१५
७४, ७८, ८४, १७५		खीणा	११६
कुसेन ४		खीणासाव-भिक्षुनो	२०
केलास-	२०४	खीणासव- १८, १६, ८०, ५७, ५८,	
केसा-	१७३	५६, ६१, ७१	
कोसल्लं	१३६	खीणा-संयोजनो	१६०
को हेतु	१७३	खीयमानो	२७
		खीरतो	६३
		खीरसामी	६३
ख		खुद्दकादिका	१८०
खगो	८३	खेमो	१३१
खणतो	१७६	खेमं	१२१, १३०,
खण-वत्थुपरित्तता	६५	ग	
खणसन्तति-अद्भुतो	१६२	गजादि सदिसा	१५

गजादीनं यथाद्धाया	१५	गरुभावकर-	२८
गण्डतो	११६	गरुभावविनोदनरसा	१०५
गणनूपगचित्तानि	७३, ७७	गरुभाव-वुपसमलक्खणा	२८
गणो	१३१	गहित-पुब्बसंकेतेन	१२३
गतिनिमित्तकं	८५	गहितागहणेनिघ	७७
गतिनिमित्तेसु	१७	गहितारम्मणं	१६
गति-पञ्चकं	६०	गहेत्वारम्मणं	८२
गतियो	५०	गामो	१५६
गाथायो	१८०	गुणेशिना	७२
गन्तुकामो	१६०	गुळो	११८
गन्थ	१६१	गेलञ्जभावकर-	२८
गन्थमच्चन्तं	१२६	गोचरभावपच्चुपट्टानो	१०१
गन्थवित्थार-भीतेन	६३	गोचरा	६६, ६७
गन्ध-	६४, ११०	गोचरातिक्कमारूपे	१३३
गन्धयति	१०१	गोचरो ६६, ७०, ८१, १३६, १६१,	
गन्ध-रस-फोटुब्बायतन-	११२	गोचर- ६६, ६७, ६८, ७०, ८१,	
गन्धादीनं	१२७	१३६, १६१, १८३, १८६	
गन्धायतनं	१०६, ११३	गोत्तं	१८५
गन्धारम्मण-	६४	गोत्रभू ११६, १४०, १५५, १५६,	
गन्धो ६४, ६६, ६८, १०१, १०८		१८४, १८५, १८६	
गन्धं	७८	गोत्रभू-चित्तानं	११६
गन्धसेय्यक-सत्तस्स	११४	गोत्रभू मानसं	१८५
गन्धसेय्यक-सत्तानं	११५	गोदत्तो	१४०
गम्भीरं	१७६		
गरु	१३१	घ	
गरुकुलमुपसेवित्वा	१२६	घट्टनाय	३७
गरुकं	१७५	घट्टनारम्मण-	८२, ८७

घट्टनं	८३	चक्रवृत्तो पवत्तं विञ्जाणं	१४
घट्टिते	८२	चक्रवृत्तद्वारे	७४, ७६, ७७, ८४
घट-पट-सकट-गेहादीनं	१२८	चक्रवृत्तन्द्रियादिके	६२
घाण-	३६, ११०	चक्रवृत्तप्पसादम्हि	८३
घाण-जिह्वा	१३	चक्रवृत्तप्पसादेन	११०
घाणपट्टिहननलक्खणो	१०१	चक्रवृत्तपट्टिहननलक्खणं	१०१
घाणविञ्जाण-	१७, ८४, १००	चक्रवृत्त रोगादयो	१४८
घाणविञ्जेय्यं	११३	चक्रवृत्तविञ्जाणकादीनं	८६, ६६
घाणं	६६, १००, ११५	चक्रवृत्तविञ्जाणकादिसु	३६, ७३
घाणदिविञ्जाणत्तयं	५४	चक्रवृत्तविञ्जाणस्स	१०१
घानायतनं	१०६	चक्रवृत्तविञ्जाणसम्पयुत्ता	३६
घायती ति घाणं	६६	चक्रवृत्तविञ्जाणादि भेदतो	१७
घायन-	१४, ४६, ७८	चक्रवृत्तविञ्जाणं	१३, १४, १७, ८४, १२४, १७४
घायितुकामतानिदान-	१००	चक्रवृत्तविञ्जेय्यं	१०१
च		चक्रवृत्तस्सापथमागते	७३
		चक्रवृत्तसन्निस्सितं	१४
चक्र-	१७६	चक्रवृत्त-सोतानं	५६
चक्रवत्तिस्स गम्भो	१३८	चण्डिकलक्खणो	३५
चक्रवाळ-	१४८, १५६	चत्तारोनुत्तरानेवं	६
चक्रवतीति	६७	चत्तारोरूपिनो	१७०
चक्रादिपञ्चकं	११३	चत्तारोहेट्टिमा	५४
चक्रायतनादिपञ्चकं	११२	चत्ताळीस-अनासवा	३६
चक्रायतनं	१०६	चत्ताळीस-चित्ताणि	५१
चक्रवृत्त- ६६, ६७, ६८, १००, १०१,		चत्ताळीस मनेसु	४२
११०, ११५, १२३, १७४		चत्तस्सोपायभूमियो	५२
चक्रवृत्तकायप्पसादनं	११०	चतुक्कज्झाना	१२०
चक्रवृत्तकायप्पसादो	६८		

(२५१)

चतुक्कज्झानिका	१३२	चतुभूमिगतं	६
चतुक्कनये	१४६	चतुमग-	६
चतुक्किच्चं	४७	चतुमगसम्पयुत्तचित्त-फलता	१६
चतुज-	११२, ११३	चतुमहाभूतपदद्वान	१०१
चतुभानङ्गयुत्तानि	४१	चतुरङ्गुले	१३६
चतुद्वानिक-चित्तानि	४७	चतुरङ्गिके	४२
चतुत्तरसते	४०	चतुरारूपे	१३३
चतुत्थज्झानतो	१४८	चतुरासीति	८७
चतुत्थज्झान-मानसं	१४६	चतुवीसति	६६, १०६
चतुत्थज्झानिक-	१३३, १५५, १५६	छतुबोकारभूमियं	८८, ८९
चतुत्थ-ज्जाण-वज्झानि	१६५	चतुस्वारूपभूमिसु	६१
चतुत्थपाकं	७४	चतुसच्चप्पकासनो	४
चतुत्थ-मगज्जाण-वज्झ-	१६३, १६४	चतु-सम्भूतं	६५
चतुत्थारूपं	१३४	चतुसमुद्धान-	६४, ६५, ७०
चतुत्थाधिगमत्थाय	१४५	चतुसु ठानेसु	१२
चपुत्थारूपचित्तं	१५१	चतुसु विकप्पेसु	१०
चतुत्थारूप-चेतसो	७१	चन्दनं विय	२७
चतुत्थारूपबोधने	१५२	चम्मं	१३५
चतुत्थारूपभूमियं	६०, ६१	चयो	१७८
चतुत्थारूपमानसं	६६, ६७, १५१	चरती	६
चतुत्थारूप-विज्जाणं	१५२	चरितं	१३१
चतुधातुववत्थानं	१३२	चलनं	८२
चतुधाधिपती	८६	चवनं	६३
चतुपञ्चास-	३६, ५५	चाग-	१६६
चतुपायानं	६	चारित्त-वारित्त-वसेन	१३०
चतुग्भवा	१०८	चालेति	१०४

(२५२)

चाहारनिस्सिता	१३२	चित्तस्सारम्मणे	२४
चाहेतुकट्टकं	७८	चित्तस्सेकगता	३२, १४६
चिण्णवसी	१४८	चित्तसन्निस्सितं	१६०
चित्तकम्मके	४	चित्तसम्पयुत्ता	२२
चित्तकम्मञ्जता	२२, २८	चित्तसम्भवो	८६
चित्तकम्मञ्जभावो	२८	चित्त-सम्भूतं	१७०
चित्त-चेतसिका	१६८, १६९, २००	चित्तसम्मुति	४
चित्तचेतसिकेस्वहं	३६	चित्तसमुद्धानपठवीधातु	१०४
चित्तज- १०४, १०७, ११३, १६६		चित्तसमुद्धानवायोधातुपदद्धाना	१०४
चित्तजाताय	१०४	चित्तसमुद्घितो	६४
चित्तजानमनन्तरं	६६	चित्ताधिकारत्ता	५०
चित्तजानिलधातुया	१०३	चित्तानन्तरं	२२
चित्तजानं	२४, ८६, १०४	चित्तानुभयथा	४५
चित्तद्विति	३५, ३६	चित्तानेकादसा	६८
चित्तद्वयं	४६, ४७	चित्तानेकूनवीसति	५८
चित्तनियामता	८१	चित्तुज्जुक्ता	२२, २८
चित्तप्पवत्तिआकरं	१३६	चित्तुप्पत्ति	५४, ६२
चित्तपच्चत्थिकं	१५१	चित्तुप्पादा	२१, ४४, ४६, ७०
चित्तपस्सद्धि	२२	चित्तुप्पादा समासतो	३६
चित्तपागुञ्जता	२२, २८	चित्तेकगता	८, २२, २६, ३४, ३६
चित्तभावनवेपुल्लं	१४१	चित्तेकगतावसेन	२००
चित्तमुदुता	२२, २८	चित्ते भवा	२२
चित्तमुदुभावो	२८	चित्तोतुसम्भवो	६४
चित्तलहुता	२२, २८	चित्तं	४, ६, ८, ८२, ८५, ८६,
चित्तलहुभावो	८८		१३६-१३६, १४३, १४६,
चित्त-विपल्लासो	१६२		१४८, १५६, १७०, १८३
चित्तस्स उज्जुक्भावो	२८		

(२५३)

चित्तं नवविधं	४८	चेतयितलक्खणा	२५
चिन्तामणि	१३०	चेतसिकग्रस्तादपच्चुपट्टाना	२५
चिन्तामया	१६८	चेतसिक-	४, २२, ३१, ३७, ३८
चिन्ता-सुतमयादितो	१६८		३६
चिन्तेतब्बो	२१	चेतसिकाबाधपच्चुपट्टानं	३५
चिनोतीति	४	चेतसिकेहि	३७
चीवरं रजितब्बं	१३५	चेतोपरियवाणस्स	१६२
चुत्ति	१२, १५, १७	चेतोपरियवाण-	१६१, १६२, १६३,
चुत्तिक्खण-	१५७		१६४
चुत्तिचित्तं	४६	चेतोपरिय-मानसं	१५६
चुत्तिट्ठानवसेन	४७	चोदनं परिहारं	११०
चुत्तिया	४७	चोपनं	४६
चुत्तियावज्जनस्स	४८		
चुत्तिवसेन	१४	छ	
चुतूपपात-वाणं	१५६	छक्कं	४८
चुद्दसट्ठान-भेदतो	४८	छत्तिसघा	१८
चुद्दसाहारतो	१०८	छत्तिस-विध-विपाकचित्तं	१७, २१
चुद्दसेव तु चित्तानि	५१	छन्दरागो	५
चुल्लको	१७७	छन्दसुप्पत्ति	४०
चेतनत्तानं	१२६, १२८	छन्दादीनि	१२
चेतना-	७, २२, २४, २५, ३२	छन्दादीहि	३४
	३४, ३५, ३६, ३६, ४०,	छन्दाधिपति	८६
	४१, ७२, ७३, ६०, १२६,	छन्दाधिमोक्ख	२३
	१२७, १६६	छन्दो	२२, २६, ३२, ३६, ४१,
			८६
चेतनामत्तं	१६४	छन्नमेतेसं	६७
चेतनायेव	७४	छ देवेसु	५५
चेतयती	२५	छब्बीसति च मानसा	४६

छब्बीस भूमिसु	५२	जनेनि	७५
छ युगलानि	३६	जरता	१०६, ११३
छळारम्मण-	१४, ४७	जरतानिच्चता	६६, १०७, १०८,
छळारम्मण-कोविदा	६४		११३
छळारम्मणतो	४७	जरा-	१०६, ११८
छळारम्मणिका	४५, ४८, ७०	जरामरणतो	१०६
छळारम्मणविजानन-लक्खणा	१६	जलं	७८
छसट्ठि-चित्तेसु	४०	जवनचेतसं	१४३, १४५, १४६
छसत्तति विधो	४८	जवनट्टानतो	४६
छसु आरम्मणेषु	१२	जवनपटिपादको	२६
छसु पन द्वारेसु	१४	जवन-मानसं	१८३
छसु भूमिसु	५४	जवनवारतो	१६३
छाया	८३	जवनस्सावसानस्मि	७७
छिन्नतटम्मुखो	१४०	जवन-	४७, ७३, ७४, ८६, ८७,
छिन्नमूलस्स	८७		१३६, १४०, १४३, १४५,
छेके	४		१४६, १५५, १५६, १६३,
			१८१
ज			
जच्चजळ-	१४	जवनावज्जनानं	१६२
जच्चन्ध-	१४, १७१	जहति ओरिमं	१६६
जच्चन्ध-बधिरा	११५	जातपरिचया	७
जच्चबधिर-	१४	जातस्सानन्तरं	१८३
जच्चुम्मत्तक-	१४	जातिभेदतो	४, ११
जनक-	८६, १७३, १७५	जातिरूपं	१०५, १०७
जनकस्सासमानतो	८६	जायतावज्जनं	१४५, १४६, १८३
जनकाजनकवसेन	६, १०	जायतिच्चेवं	१०६
जनकाजनाकादि	४५	जायरे	५६

(२५५)

जालमज्जे	८२	भ	
जिगुच्छनलक्षण	२७	भान-	४१, १३०, १४१, १४२,
जिनवचनं	८६		१४३, १४४, १४५, १४६,
जिनो ब्रवी	४२		१६८, २०१, २०२
जिव्हा १३, ३६, ६६, ६६, १००,		भानङ्गतिककमो	१३३
११०, ११५		भानङ्ग-	६, ४२, ४३, १४५
जिव्हापटिहननलक्षणो	१०१	भानङ्गभेदतो	८
जिव्हायतनं	१०६	भानङ्ग-योग-भेदतो	१५, १६, १७,
जीरणं	१०६		२०
जीह्वाविज्जाणं	१७	भानङ्गहानितो	१६
जिव्हाविज्जेय्यं	११३	भानतो	७६
जीवन्ति	२६	भानपच्चयो	२००
जीवनं	७३	भानपच्चवेक्खनमानस-	१४०
जीवित-	६८, १६६	भानारम्मणतो	१६०
जीवितनवक-	११४, ११५	ज	
जीवितमव्हायती	६६	जाण-	५, ७, ६१, १५६, १६०,
जीवितानि	६८		१६५, १७७, १७८, १७९,
जीवितिन्द्रिय-	२२, ३२, ४०, १०२,		१८१, १८२, १८५, १८६
१०६, ११२, २००		जाणचक्खु	६८
जीवितं	२६, ३४, ३५, ३६,	जाणदस्सन-सुद्धिकं	१८५
३६, ४१, ६६, १०२,		जाणदस्सनं	१३०, १८७
११०		जाण-दिब्बेहि	६७
जीवो	६२	जाणमारम्मणं	१६६
जेट्ठेनुपकारको	८६	जाणमनुबन्धन्तो	१८६
जेट्ठसिस्स-महावड्ढकी	२५	जाणविप्पयुत्तं	५, ११, १८
जेठकं	८६	जाणविप्पयोगतो	३०
		जाणसम्पयुत्त-	५, ७, ११, १८

आणसंयुता ५५, ६२, ६६, ६७, ६८	तण्हं जहति	१६७
आण-हीना ६२, ६६	ततियज्झान-मानसं	१४४, १४५
आणादयो १८१	ततियज्झानपाकतो	५७
आति १३१	ततिय-आण-वज्झा	१६५
आतिजनस्स ७	ततिय-मग्गआण-वज्झा	१६३, १६४
आतुमावज्जति- १६३	ततिय-मग्गआण-वज्झो	१६३
जेय्य- ६०, १०८	ततियारुप्पचित्तं	७१, १५०
ठ	ततियारुप्पभूमियं	५६
ठपनपच्चुपट्टानं २७, १०२	ततियारुप्पमानसं	१५०
ठपेत्वापायभूमियो ५२	ततियारुप्पविज्झाणं	१५१
ठपेत्वारुप्पभूमियो ५२	ततोधिकतरं	१३७
ठपेत्वावज्जनं ६१	ततोभयवसेन	४४
ठातुकामो १४०	तथागतमते	१२१
ठान-भेदतो ४६	तथागतेन	१२०
ठितियुप्पत्ति- ८७	तथागतं	३
त	तथाधिपतिनो	१२
तक्कादयो १४०	तथानागामिनो	५७, ५८
तक्काहतं १३७, १४६, १५०	तथाप्पणिहित	१६
१५१	तथापाथमागच्छति	८३
तच-पञ्चकं १३३	तथापाथं	७४, १३६
तचो १७३	तथाभावपच्चुपट्टाना	१४, १६
तज्जा-पञ्चत्ति १२३	तथाभिज्जा	६६
तण्हक्खय- ११७, १२१	तथालोभादयो	८८
तण्हा ६३, ११७	तथूपपीळकं	१७५
तण्हा-सोतेन १७६	तथेवाकुसलस्स	६६, ७०
तण्हुपादाना १७३	तथेवानेज्जसंखारो	१६, ६२

(२५७)

तदधिष्ठान-चित्तं	१५५	तनुभावं	१८८
तदनन्तरमेवञ्च	१८३	तप्पच्चयत्तबोहारं	१०८, १०९
तदभावकं	१५३	तपस्सिना	१४२
तदानागत-गोचरं	१६१	तपोधनो	१३७
तदारम्मण-	१२, ७७	तमाकासं	१५०
तदारम्मणकं	७३	तयो भवा	५०
तदारम्मण-चित्तस्स	४९	तरच्छ-	१२३
तदारम्मण-चित्तानि	८६	तरन्तानं	३
तदारम्मणचित्तं	७३	तरित्वा	१७७
तदारम्मणनामकं	७४	तरु	१२६
तदारम्मणतं	७४	तरुणायाथ	१७९
तदारम्मण-चेतसो	७८	तरुणं	१७९
तदारम्मणभावेन	७७, ७८	तं-सम्पयुत्तं-धम्मा	२६
तदारम्मणमानस-	७६, ७७, ७९, ८६	तं समुद्गानरूपिसु	८८
तदारम्मणसञ्जितं	७३, ८५	तस्सभिधम्मगता	४९
तदारम्मणा	८७	तस्सुपट्ठाति	१४६
तदारम्मणिकं	७७	तस्सेकतलिका	१३७
तदारम्मणं	१५, १७, ४७, ७७	तत्रमज्झत्तुपेक्खा	३०
तदालम्बण	१२, १४	तत्रमज्झत्तता	२३, २३, २९, ३९
तदालम्बणतो	४७	ताणं	१२१, १३०
तदुग्गह्निमित्तं	१३६, १३७	तालपण्णं	९२
तदुभयविपरीतलक्षणं	५	ताळं	३
तदेवारम्मणं ७३, ७५, १४४, १४६		तिक्खणसम्पत्तं	१६२
तनुत्तकरं	९	तिक्ख-मन्दप्पवत्ति-	११
तनुतम्बलोमाचित्ते	९९	तिक्ख-विपस्सनं	१८५
		तिकज्झानावहा	१३३
		तिकालिका	६६, २०२

तिक्किच्चं	४७	तिहेतुक-पुथुज्जने	६१, ६२
तिज-	१०५, ११२, ११३	तिहेतुक-विपाका	५५
तिट्टानिका	४७	तिहेतु-सोमनस्सेन	७६
तिण्णमरियानमादितो	६२	तीणि सन्तीरणानि	८५
तिण	१२६	तीसु भवेसु	१६, ५१
तिणकट्टसदिसो	१७१	तुल्य-विपाकं	७३
तिणुक्काय	१५८	तुल्यं विहीनं	७७
तित्थिय-परिकप्पितानं	१२३	तेकालिका	२०२
तित्थिया	१७६	तेचत्ताळीस सेसानि	४५
तिदिवारोहणं	१३१	तेजाधिकानं	१००
तिप्पकारो	२६	तेजो ६५, ६६, ६७, १२३, १२५	
तिपुसं	११८	तेजो-कसिणमेव	१५८
तिमिरं	१६६	तेजोधातु	६७, १०६, १५३
तिस्सो विरतियो	३६	तेभूमक-क्रियस्सा	६६
तिलतेलुपमं	१५६	तेभूमकस्स	७०
तिवङ्गिकमुदीरितं	४२	तेभूम-कुसलस्स	६६
तिवङ्गिकं	१४३	तेभूमवट्टकं	५
तिविध-कल्याणं	१४१, १४४,	तेरस धम्मा	३४
	१४५, १४६	तेलज्जनरागो विय	३२
तिसन्तति	११५	तेलं	१६६
तिस भूमिसु	५१	तेवीसभूमिसु	५३
तिसावकंसतो	११५	तेसट्टिका	४०
तिसेव पुग्गला	५०	थ	
तिहेतुक	४५, ७२, ७५	थद्धभावकर-दिट्ठि	२८
तिहेतु-पटिसन्धिनों	५५	थद्धभावविनोदनरसा	१०५
तिहेतुक-पुञ्जस्स	१५	थद्धभाव-वुपसमलक्खणा	२८
		थविका,	१३७

याम-जातानि	१३८	द्वारिन्द्रियं	११२
यामजातं	१५६	द्वारं	११३
यामवा	१५८	द्वारं चेव इन्द्रियं च	११२
यीन-	१६३	द्वारं चेव वत्थु	११२
यीननता	३३	द्वारं येव हुत्वा	११२
यीनमिद्ध- ८, ३३, ३४, ४६, १०६, १०७, १४६		द्वावीसभूमिसु	५३
यीन मिद्धसम्भवो	३५	द्वासट्ठि चित्तेसु	४०
यीनमिद्धादिकिलेस	२८	द्वासट्ठि दिट्ठी	१७६
यीनं ३२, ३३, ३६, ४६, १६१		द्वि-किच्च-नियता	४६
यीनं च मिद्धं	३३	द्विज-	११२, ११३
यीरसञ्जापदट्टाना	२६	द्विट्ठानिकं	१३, ४६, ४७
यूलङ्गस्स	१४६	द्विसन्तति	११५
यूलङ्गानं	१४३, १४४	द्विहेतुं	४५
यूलत्ता	१४३, १४५	द्विसु भूमिसु	४६
यूलतो	१४४, १४६	द्वेकालिको	२०२
		द्वे-पञ्चविञ्जाणा-	४६, ४८
		द्वे येवापनका	३५
द		दण्डराजी	१७६
द्वत्तिस चित्तेसु	४२	दण्डादानादयो	१४८
द्वत्तिस मानसा	४६	दधिसामी	६३
द्वयमुदीरितं	४७	दन्ता	१७३
द्वादसधा पुञ्जं	४५	दस्सनकिच्चं	१४
द्वादसपुञ्जचित्तानं	८७	दस्सने	४६, ८४
द्वादसविधं अकुसलं	२१	दस्सनेन	७
द्वादसाकुसलानि	६६	दसकानं	११५
द्वादसापुञ्जचित्तेसु	४१	दसपुञ्जक्रियादीनं	७
द्वादसारूपे	३६		

दसमेना पि	३५	दिट्टियोगभेदतो	१०-
दसलक्खणसंयुतं १४१, १४५, १४६		दिट्ठिविप्पयुत्तलोभपदट्ठानो	३३
दसविज्जाणे	४६	दिट्ठि-विपल्लासा	१६२
दसुत्तरसते	४०	दिट्ठिविसुद्धि-	१७२
दहन-किच्चं	१५३	दिट्ठिसुद्धादयो	१६६
दानं	६	दिट्ठिसुद्धो	१७२
दानकम्मसमुट्ठान-	१००	दिट्ठुज्जुकम्मस्मिं	७
दानमये	७	दिट्ठुज्जुत्तं	६
दानादिवसेन	१२, १८	दिब्बचक्खादिब्राणानं	६५
दानादीनि	७	दिब्बचक्खु-	६८, १६५,
दारु-यन्तं	१७१		१५८, १६४
दारु-रज्जु	१७१	दिब्ब-सुखं	१२४
दिट्ठधम्मवेदनियं	१७४	दिब्बसोत-	१५५, १५६, १६१
दिट्ठमङ्गलादीनि	१०	दिब्बसोतसमं	१६४
दिट्ठारम्मणं	१३	दिब्बेन चक्खुना	१५६
दिट्ठिगतसम्पयुत्तं	१०	दिवसब्भन्तरे,	१६५
दिट्ठसुतमुतविज्जातारम्मण-	१३	दिवारत्ति	१३७
दिट्ठसुतमुतारम्मण-	१३	दिस्समानेन	१६१
दिट्ठादीनवतो	६०	दिसा	१२३
दिट्ठारम्मण-	१३	दिसागमं	१७८
दिट्ठासवो	१६४	दीघा केसा	१३५
दिट्ठि ६, १०, ३६, ४१, १३६		दीपमिमं	८१
	१६२, १६३	दीपसिखं	२७
दिट्ठिगतविप्पयुत्त-	१०	दीपं	१२१
दिट्ठिगतं	१२६	दुक्ख-	४०, ११८, १२८,
दिट्ठिमण्डले	६६		१६२, १६६
दिट्ठियुत्तानि	६२	दुक्खक्खन्धो	११६

दुःखकखयमनासवं	१२१	दुःतिय-मग्ग-आणवज्झा	१६३
दुःखतो	१७२	दुःतिरूपपचित्तं	६६, १४६
दुःखनिरोधगामिनिया	१६६	दुःतिरूपप-चेतसो	७१
दुःखनिरोधे पेतं आणं	१६६	दुःतिरूपपभूमियं	५८, ५९, ६१
दुःखमनत्ता	१८३, १८८, १८९	दुःतिरूपपमानसं	१५०
दुःख-महोदधि	१८६	दुःतियं च फलं हित्वा	५५
दुःखविसेसस्स	११	दुःतियं जवनं	१८३
दुःखस्सन्तकिरियाय	१२९	दुप्पटिविद्धा	११९
दुःखस्स पुञ्जो	१७१	दुब्बलत्ता	३६
दुःखसमुदये पेतं आणं	१६६	दुब्बलाकुसलेनेव	१०२
दुःखसहगतं	१७	दुब्बलेनेव	१०२
दुःख-सुख-पीतियो	३०	दुमग्गज्जं	४२
दुःखाभिभूतानं	२९	दुमनस्सभावो	३४
दुःखा वेदना	३७	दुमनो	३४
दुःखिन्द्रियं	४०	दुरासदे	३८
दुःखुपेक्खा	१७	दुवज्जहीनं	१४४
दुःखे पेतं आणं	१६५	दुवज्जिकमुदीरितं	४१
दुःखे सुखं	१६३, १६४	दुवज्जं	१४५, १४६
दुःखं परिजानाति	१६३	दुविधो समतिक्कमो	१३३
दुग्गतियं	६१	दुस्सति	२७, ३५
दुट्ठं मनो	३४	दुस्सन्ति तेन	३५
दुत्तियज्झानिकादिभेदे	३१	दुस्सनपच्चुपट्टानो	३५
दुत्तियाचित्तवारं	१७	दुस्सपट्टं	१३५
दुत्तियज्झानभूमिसु	५७	दुहेतुकत्तयेनापि	७६
दुत्तियज्झानमानसं	१४३	दुहेतुक-तिहेतूनं	१२
दुत्तियज्झानं	१४३	दुहेतुकपुथुज्जने	६२
		दुहेतुकमहेतुं	७२

दुहेतुकसङ्ख्यारे	७६	१६०, १६१, १६२, १६८,	
दुहेतुका	५५, ७५	१६६	
दुहेतुकं	७२, ७६, ७७	दोसक्खयो	११८
दुहेतुनो	५५	दोस-चरितस्सानुकूलका	१३१
दुहेतु-पटिसन्धिनो	७७	दोसप्पत्ति	११८
दूरे	१६६	दोसमूलवसा	११
द्वयधम्म-	७	दोसमूलानि	१६३
देवदेवो	३	दोसमूलं	१०
देवपुरक्खतो	३	दोसो ततिय-मग्गजाण-वज्झो	१६३
देवमनुस्सानं	५४		
देवराजस्स	३	ध	
देव-	१०, १६६, १७६, २०४	धन्तसोणं	१०५
देवेषु	११४, १३३	धम्म-	३, २४, ६८, ७८, ८७,
देसन्तरकतमञ्जतं	१२६	८८, ९७, ११८, १६८	
देसना	६	धम्मचक्खु	६७
देसनाक्कमतो	२४	धम्मट्ठिति	१७७
देसो	१५६	धम्मतो	२०४
देहिनो	१३२	धम्म-नियामता	८०
दोमनस्स-	४१, १६६	धम्म-मच्छरियं	१६२
दोमनस्स-द्वयञ्चा	४४, ५४, ५६	धम्मराजस्स	२०४
दोमनस्स-द्वयम्पि	६१	धम्मराजेन	२३
दोमनस्सयुत-	६२, ७६, १५६	धम्मस्सामिना	१२०
दोमनस्सवेदना	३४	धम्मसञ्जिता	१६८
दोमनस्ससहगत-	१०, ३४	धम्मानमेव	१०८
दोमनस्सादिमग्गो	५४	धम्मापाथगमेन	८५
दोवारिकोपमादीनि	८४	धम्मरम्मणगोचरा	७०
दोस-	३४, ३६, ४१, ८८, १३१,	धम्मरम्मणमेककं	६५

घम्मारम्मणसञ्जितं	६५	नत्थि किञ्चि अगोचर	६६
घरीयती ति	६४	नत्थि नत्थी ति	१५१
घाती	१७३	नत्थि-पच्चयो	२००
घातीहि	६६	नत्थि संसयो	७७
घातुत्तयस्स	६६	न तदारम्मणं	८६
घातु-द्वयं	४८	न तिद्वुत्ति	१७१
घातुयो	६८	न द्वाराणि	११२
घातु-संघट्टेनेव	१०४	न द्वारं	११२
घारको	१७३	न दुस्सन्ति	२७
घारणं	८०	न परमत्थो	११७
धीमा	१४८	नपुंसकादीनं	१४
धीरो	१८६	नभपुष्कं	१०६
धुरं पन	८६	न भुञ्जति	१७१
धुवो	१२५, १२६	न मणिमिह	१७६
धुवं	१२१	नमनलक्खणं	१७०
		नमीयमानं	६३
न		नयमेकविधादिकं	४४, १०६
न ओत्तप्पं	३२	नरकादिस्वपायेसु	५४
न कम्मं	१७६	नरो	७१, १२८
न कस्सतीति	१०४	न रोदति	१७१
न कुतोचि-जात-	११२, ११३	नरो नेव	६३
नखा	१३५, १७३	न लुब्भन्ति	२७
न खादति	१७१	नव क्रिया	५५
न गच्छति	१७१	नव कम्मज-	११४
न गोमये	१७६	न वज्जति	८७
न चोदेति	१७१	न वण्णो	१३६
नत्थि	१०, १६२, २०१, २०२	न वत्तब्बगोचरं	१६५

न वत्तब्बा	६६	नामकम्मं	१२२
न-वत्तब्बारम्मणपक्खं	१२०	नामकायो	१७२
न-वत्तब्बारम्मणा	१२१	नामगोत्त-	८६, १६४, १६५
न वत्थु	११२, ११३	नामतो	७४
न वत्थु न द्वारं	११२	नाम-धम्मस्स	२०१
नवपाका	५४	नामधेय्यं	१२२
नवभावापगमपच्चुपट्टाना	१०६	नाममत्तं	१२३
नवभूमियो	५३	नामरूपस्स	१७३, १७४, १७७,
न सुरिये	१७६		१७८
नहात्वागम्म	१३५	नाम रूपं	१७०, १७१, १७५
नहानियचुण्णानं	२६	नामसामञ्जतो	३६
नहारू	१७३	नामाभावमत्तं	१५२
नहारूसुत्तेनावद्धो	६८	नाम	७५, १७०, १७१
न हिरीयतीति	३२	नामं च रूपं च	६५
नागतं	६६	नायको	४०
नातिदूर-नच्चासन्ने	१३४	नायमत्ता	१२६
नातीतं	६६	नायं मग्गो	१८१
नातत्तकायादि	६१	नारहत्तफलं	६८
नानत्ता	६४	नामरूपं	६६
नानत्तं	३६, ११०	नावा	१६६
नानप्पकारकं	७०	नासञ्जा	१३५
नानाक्खणिक-	६०, १६६	नासञ्जी	१५२
नानाकरणं	१३८	नासमुपेन्ति	१७२
नानारतन-	२०४	नासेति तिमिरं	१६५
नानारम्मणता	१६३, १८६	नासो	१२७
नांपरापरियवेदनं	१५	निक्खन्तत्ता	११७
नामक्खन्धा	१७०	निकन्ति	१४४, १४५, १४६, १५१
			१७६, १८१

निकायन्तरलङ्घीहि	२०३	निब्बानारम्मणत्ता	६६
निगूहनलक्खणं	३३	निब्बान-नगरस्स	१३१
निच्चता	१२६	निब्बानपुरं	१७७
निच्चफलं	६५	निब्बानारम्मणता	११६
निच्चो	१२५, १२६	निब्बानारम्मणतो	६
निच्चं	५३, १६२	निब्बानारम्मण-	७०, १२०, १८६
निच्छयपच्चुपट्टानो	२६	निब्बानं	४, ६६, १००, ११७,
निचयो	१७८		११८-११९, १२०,
निज्जिवं	१७१, १७१		१२१, १८५, १८६, १८८
निज्झामतण्हिके	११४	बिब्बिदानुपस्सना	१८२
निट्ठमेत्थ	१२०	निब्बिदा-संयुत्ता	१४२
निट्ठमेत्थावगन्तब्बं	१०७	निब्बिन्न-मानसो	१४८
नित्तेजमेत्थ	१७१	निब्बेघभागियं	१४२
निद्दिट्ठो	४६	निबोधथ	५१
निदस्सन-	६३, ६५, १०५	निमित्ताभाव	१२३
निन्दा	१६२	निमित्ताभिमुखं	१३६
निप्पपञ्चेन सत्थुना	४६	निमित्तारम्मण-	१३३, १५५
निप्पपञ्चं	१२१	निमित्ते	१३६, १३८, १५२
निप्फन्त-संखता	११०	निमित्तं	१३७, १३८, १४३, १४४,
निप्फन्न-	१०६, ११०, १६८		१४६, १५०, १५१, १५५
निपज्जति	८२	निमीलेत्वा	१३६
निपन्नट्टानतो	८२	निय्यातनपच्चुपट्टानो	१०५
निपन्नायुण्णनाभिया	८२	नियतभावो	३४
निपुणाभिधम्मपिटके	१२१	नियत-येवापनकेहि	३४
निब्बत्तमानं	११५	नियतवत्थुकतो	१३, १५
निब्बत्तिस्सति	१६४, १६५	नियतपत्थुका	१६
निब्बत्ती ति	१०८		

नियतविरतिभावो	३१	निरोधं	१२१, १८६, १९६
नियता	३२, ३५, ४१	निरोधं सच्छिक्करोति	१६६
नियतानियतवत्थुवसेन	६	निलीयन्तो	८३
नियतानियता	२४, ३२	निस्सय-	१६८, २००, २०१, २०२
नियतानियतारम्मणतो	१३	निस्सय-पच्चयो	१६६, २००
नियतासिद्धेनागता	३४	निस्सय-भूतानं	१००
नियमो	६५	निस्सय-लक्खणं	१०३
नियामको विद्य	२७	निस्सरणपच्चुपट्टानं	११६
नियामता	८०	निस्सरणं	११६, १२०
नियामो	८०	निस्साय	१७१, १७२
नियोजको	१३१	निस्सारा	१७६
निरङ्गणेन	७२	नील-पीतादि-गोचरं	१६७
निरत्यका	१२५	नीलादितो	१६७
निरये	११४	नीलादिभेदं	२५
निरवसेसप्पहानकरं	६	नीवरणं धम्मं	१०७
निरादीनवपच्चुपट्टाना	२८	नीवरणप्पहानेन	१३८
निरौहकं	१७१	नीवरणसम्पयुत्तं	१०७
निरुज्झति	१८६	नीवरण-	१०७, १४६
निरुज्झमानस्स	१७८	नीवरणानि	१३७, १३८, १६२
निरुत्साहं विपाकं	१२	नीहतादास-मण्डल-	१३६
निरुत्ति	१२२, १६८	नेक्खम्म-	११६, १३६
निरुद्धत्ता	६४	नेतरद्वयं	१०६
निरूपादानमानसो	६६	नेरयिकानं	७८
निरोधा	८०	नेवकम्मज-नाकम्मजं	११२
निरोधादिभेदा	१२३	नेव द्वारं	११२
निरोधारम्मणं	१६७	नेव द्वारं च नेविन्द्रियं	११२
निरोधो	११६, १२०		

नेव द्वारं न वत्थु	११२	पच्चयानमभावतो	१०६
नेव परमत्थो	१२६	पच्चयुप्पन्ने	२७, १६१, १६४, १७४
नेवसञ्जानासज्जातन-	६, १५, २०	पच्चयुप्पन्नं	१६२, १६३, १६८
नेवसञ्ज्जी	१५२	पच्चय-	८७, ८८, ६१, १७३, १७४, १७६, १७७, २०६
नेव-सञ्जं	५२	पच्चवेक्खणजाणानि	१८८
नेवानुबन्धति	८६	पच्चवेक्खणसञ्जिता	१८७
नेविन्द्रियं	१२, ११३	पच्चुप्पन्नमतीतं	८५
नेविन्द्रियं न च वत्थु	११२	पच्चुप्पन्ना	६७, २०२
नो चट्टाने	१३१	पच्चुप्पन्नानागत-गोचरा	६७
प		पच्चुप्पन्नारम्मणतं	१६१
		पच्चुपट्टानो	१०५
पक्खपात-उपच्छेदनरसा	२६, ३०	पच्चुपट्टानं	६७
पक्ख-मासेसु	१५७	पच्चेसि	१२६
पकतिवादीनं	१२०	पच्छाजात-	१६८, २०१
पकतुपनिस्सय-	१६६	पक्खाजातपच्चयो	१६६
पकासनरसं	१०२	पच्छानुतापलक्खणं	३३
पकासित-	४६, ७६, ६८	पच्छाभिञ्जाणकरणरसा	२५
पकासेती ति	१०१	पचितब्बो	१३५
पकिण्णकं	८२, १०६	पजहनं	१६६
पग्घरणलक्खणा	६७	पजानने	१६५
पगुणं	१८५	पजानाती ति	२६
पच्चनुभोन्तानं	६५	पञ्चकत्तन्धा	१२८
पच्चयत्तेन	८३	पञ्चचखुता	६६
पच्चयधम्ममं	१६८	पञ्चक-नये	१४६
पच्चय-परिगहं	१७४	पञ्चकिच्चं	४७
पच्चयभावं	१८६	पञ्चङ्गसंयुते	१३४
पच्चयमागम्म	७२		
पच्चयसामगिया	१२६		

पञ्चङ्गिको	४२	पञ्चहि सोमनस्ससहगतेहि	१६
पञ्चङ्गिकं	४१, १४१	पञ्चाभिञ्जा	४८, ७०, १५४
पञ्चचत्तारूपिसु	६	पञ्चारम्मण-भेदतो	४७
पञ्चचित्तानि	५२	पञ्चारम्मणमीरितं	४५
पञ्चद्वानानभेदतो	४६	पञ्चारम्मणवीथिया	१५
पञ्चद्वानिकचित्तं	४७	पञ्चारम्मणिक	४८, ७०
पञ्चद्वार-मनोद्वारेसु	१६	पञ्चुत्तरसते	४०
पञ्चद्वारावज्जनस्सेतं	२६	पञ्चत्तारम्मण-	६६, ७०
पञ्चद्वारे	१४, ४६	पञ्चत्तारम्मणत्ता	६६
पञ्चदसा	४४	पञ्चत्ति	६५, ६६, १२२, १३६
पञ्चधा	४६	पञ्चत्तिकाले	६७
पञ्चनिम्मल-लोचनो	४६	पञ्चत्ति-भावो	१२१
पञ्चपञ्चास	४०, ४६	पञ्चत्तिमतं	१२०
पञ्चपञ्चासचित्ते	४०	पञ्चत्तिमारम्भ	८७
पञ्चमज्झानपाकेको	५४	पञ्जा	२२, २६, ४०, ६७, ६८,
पञ्चरूपभवे	५१		१५४, १६७, १६६
पञ्चरूपादयो	६७	पञ्जाचक्खुना	११७
पञ्चवण्णानं	११०	पञ्जापनतो	१२२
पञ्चविञ्जाणवीथिया	१७	पञ्जापेतब्बतो	१२२
पञ्चविधं	८, ६, ६७	पञ्जाभावनयुत्तानं	१६७
पञ्चवीसति	४१	पञ्जामयं	६७
पञ्चवीसतिभूमियो	५२	पञ्जासम्भव-	१२१
पञ्चवोकार-भूमियं	८८, १७१	पञ्जास-लक्खणा	१७६
पञ्चवोकार-	८५, ८६, १०३	पञ्जासावसेसानि	५४, ५५
पञ्चसिक्खापदा	३६	पटङ्गेन	८२
पञ्चसु ठानेसु	१४, १५	पटादिप्पभेदा	१२३
पञ्चसु द्वारेसु	१४	पटिक्खपितब्बा	६५

पटिग्गाहकादि	७	पटिलाभक्खणे	१३८
पटिघ-	१६२, १६१	पटिलोमक्कमा	१५७
पटिघ-द्वयं	५५	पटिविज्झ	१७६
पटिघ-सञ्ज्ञानं	८	पटिविज्झितुं	१६७
पटिघ-सम्पयुत्त-	६०, ३४	पटिसन्धान-चित्तानि	८५
पटिघोस-दीप-मुद्दादी	६३	पटिसन्धि	६, १२, १४, १५, १७,
पटिच्च	८७	४७, ५०, ७२, ७३, ७५,	
पटिच्चसमुप्पन्नं	११६	७५, ७६, ७७, ८६,	
पटिच्छन्ने	१३५	६१, ६२, १०१, १०२,	
पटिच्छने	४६	११४	
पटिञ्जा हीना	१२६, १२७	पटिसन्धिक्कमं	६२
पटिपक्खत्ता	५	पटिसन्धिक्खणे	८८, ११४, ११५
पटिपक्खभूता	२८, २९	पटिसन्धिक-चित्तानं	५०
पटिपक्खो	१४१	पटिसन्धिगहणकाले	२४
पटिपत्ति	७	पटिसन्धिप्पवत्तिमु	६०
पटिपत्तिया	१३६	पटिसन्धि-पवत्तीनं	६२
पटिपदाक्कमा	१६	पटिसन्धि-बीजं	८६
पटिपदाजाण-दस्सन-	१८२, १८५	पटिसन्धि-भवङ्गतो	४७
पटिपदादिभेदतो	८	पटिसन्धिवसेनेव	५०
पटिपदाय पेतं ज्ञाणं	१६६	पटिसम्भिदजाणानि	८७
पटिपाटिया	१४, ३२, ४६, ६६,	पटिसम्भिदा	१६८, १६९
	१८७	पटिसिद्धं	७६
पटिबद्धो	६८	पटिसंखा	१८२
पटिभाग-निमित्त-	१३३, १३७, १३९,	पटुमतिहासकरो	२०३
	१४१	पटुसञ्ज्ञाय	१५३
पटिभागे	१३८	पठम-अकुसलचित्तेन	३४
पटिभाणं	१६६	पठमकप्पानं	१०२

पठमचित्तसम्पयुत्ता	३१	पण्डित-जातिको	१८४
पठमज्झान-भूमिसु	५६	पण्डितो	४८, ८०, १३५, १३६,
पठमज्झान-सम्भवो	५६		१७२, १७४, १८१, १८७,
पठमज्झानिका	१३३		१८६
पठमज्झानिके मग्गचित्ते	३१	पण्डुकम्बल-	३
पठमजवनचेतना	१७४	पणीतभेदतो	८
पठम-ज्राण-वज्झा	१६५	पततीतरो	१७२
पठम-मग्गज्राण-वज्झा	१६३, १६४	पत्त-मक्खन-तेलेन	१५१
पठम-महाकुसलचित्त-	२२	पत्त-सञ्जी	१८१
पठमाभिनिपातत्ता	२४	पत्तिदानानुमोदना	६
पठमाभोगता	१८६	पत्थटत्ता	६७
पठमारूपकुसलं	७१	पतिट्ठानरसा	६७
पठमारूप-तथं	६१	पतिमण्डिते	२०४
पठमारूपपाको	६१	पत्ते	१३५
पठमारूप-भूमियं	५८, ६१	पदट्ठान-	६७, १०४
पठमारूपमानसं	७१, १४६	पदमच्चुतमक्खयं	१२१
पठमारूपं	१४८	पदस्सेव	६
पठमावज्जनं	१८६	पदीपो	१६५,
पठमुप्पन्नो	२४	पदीपो विय	२६
पठमं मग्गं	१८५	पदेसे	६
पठवी	६५, ८५, ६७, १२३,	पन्थमक्कटको	८२
	१२५, १३६, १४४, १४६	पनच्छिद्दमक्खण्डं	१३०
पठवीकसिणादिसु	८	पपञ्चपरिहारत्थं	२३७
पठवी-कसिणं	१४३, १४५, १४६	पपञ्चाभावतो	१२१
पठवीघातु	६७, १०६	पब्बतसमो	१२८
पण्डक-	१४	पढभारे	१३५

पमाणेन	६६	परिकम्मानि	१४०
पमादयोगिनो	१४२	परिकम्मोपचारतो	१४०
पमोदन-लक्षणा	३०	परिकम्मोपचारानुलोम-	१५६
पामोज्जभावतो	१४१	परिग्गहं	१८७
परकम्मपजानने	१६५	परिग्गण्हितव्वानि	
परचित्तरम्मणत्ता	१६३	परिच्छिन्नरूपं पदट्टानो	१०५
परदुक्खापनयनाकार-	२६	परिच्छिन्तो	६८
परत्थागमतो	६४	परिच्छेदो	१०४
परभागस्मिं	१६	परिजाननं	१६६
परमगम्भीरो	२०२	परिज्जा	१६५
परमत्थप्पकासनो	६५	परिज्जाभिसमयेन	१६६
परमत्थवसेन	१२०	परित्तक-सुभादीनं	५७
परमत्थ-सच्च्वा	१२६	परित्तको	६८
परमत्थतो	१२३, १२४, १२८	परित्तट्टायिनो	१७६
परम-सुखं	११७	परित्ततिकादिनं	६५, १२०
परमं	१६०	परित्तधम्म-परियापन्नेसु	१२
परवादेसु	१२४	परित्तपाकानं	६०
परस्स दुक्खं	२६	परित्तमहगततो	१८
परसम्पत्तिपदट्टाना	३३	परित्तादिमु	१६३
परसम्पत्ति	१०	परित्तानि-गोचरा	६६
परसम्पत्तीनं उसूयनलक्षणा	३३	परित्तरम्मणत्ता	१२, ८६
परागं	१२१	परित्तरम्मणत्तिके	१२०
परामास-	१६१, १६२, १६४	पनित्तरम्मणं	६५, ६६, ८५,
परामासरसा	३२		१६०, १६१, १६४, १६५
परायणं	१२१, १३०	परित्तं	६६
परिक्कम्म-	१५१, १५६, १८३	परिदीपये	४८, ४९, ५४, ५८
परिकम्म-विसेसो	१५५		

परिदीपित	६७, ६८	पलोकतो	११६
परिनिब्बायी	१८६	पवच्छामि	३६, ६६
परिपच्चमानरूपपदट्टाना	१०६	पवत्तनरसं	२७, १०२
परिपाकतालकखणा	१०६	पवत्तयति	२७
परिपाचनरसा	६७	पवत्त-विज्जाणं	१५०
परिपालियमानं	६६	पवत्तानुभावतो	८६
परिपुण्णभावपच्चुपट्टानो	१०५	पवत्तिकखणतो	६५
परिभुञ्जति	१०	पवत्तिकखणो	६५
परिभेदलकखणा	१०६	पवत्तिट्ठितिमत्ता	३५
परिमज्जति	१८८	पवत्तित-धम्मसम्बन्ध-	२७
परिमुखं	१३६	पवत्तिफलचित्तानं	१८६
परियन्तं	१४८	पवत्तियं	१०२
परियादाय	१४४	पवत्तिलकखणा	१०५
परियादियति	१६५, १६६	पविट्ठा	३४
परियापन्नं	६	पविवित्ते	१३५
परियापुटं	११४	पवेसने	१३१
परियायदेसना	१०६	पस्सम्भनं	२७
परियेसितव्वोयं	२४	पस्सद्धि	१७६
परियोदाते	१५४	पसद्धिपदट्टाना	२५
परियोसानं	१६४	पसन्नसरित्तूदके	२०४
परिवत्तति	१०२	पसाद-चक्खू	६६
परिवारितं	६६	पसादघट्टनं	८२
परिळाहविनयनरसो	२७	पसादनरसा	२६
परो	१२२	पसादवत्थुतो	८३
परोवरे	६७	पसादे घट्टिते	१८
पलिबोध-	१३१, १३५	पसादो	१००
		पसारेत्वा	८२

(२७३)

पसारिते	७२	पातुभाव-	६२, ६३, ६४, १३८
पसंसा	७, १६२	पादकज्झान-चित्तं	१५५, १६०
पहटासिविसो	३५	पादकज्झानं	१५५, १५८
पहानकर-	१६१, १६३	पाप-कम्मेन	१०२
पहानाभिसमयेन	२६५	पापचित्तेसु	३२
पाकचित्त-	७३, ७४, ७५, ६०,	पापतो उब्बेगस्सेतं	२७
	६१, ६२	पापतो संकोचन-	२७
पाकटा	२४	पाप-पाका	८७
पाकटापाकटा	१०६	पापापापपहीनेन	११
पाकप्पवत्तितो	१७६	पापापापेस्वपापेन	११
पाकपटिवेदकं	१७६	पापमानसं	११
पाकभेदा	१०८, १०९	पापेन्ति	४६
पाकसासन-पूजितो	१८	पारं	७१, १२१, १६७
पाका अनुत्तरा	६१	पालनं	६७
पाकानि	७४	पावकं	१०३
पाकार-	१२६, २०४	पासाण-	१२६
पाकेनादिन्न-सन्धिस्स	७६	पासाणाभिधात-	३३
पाटवत्थाय	३	पासादतल-साटका	१५३
पाचीनपासादे	२०४	पाळियं	२३
पाटवत्थाय	३६, ६२, ८२	पिचुपिण्डकं	३७
पाटिभोगादिकं	६५	पिट्ठिभवज्झ-	७४, ७६
पाटियेक्कं	१५६	पिटकुत्तमे	३
पाणकादीहि	८२	पिटकेभिधम्मे	११६
पाणात्तिपातादत्तासु	११	पिता	१७३, १२८
पाणात्तिपातो	१६३, १६४	पियङ्करं	१२६
		पियो	१३१

(२७४)

पिवति	८२	पुञ्जपञ्चक-	५६, ५७
पिसुणावाचा	१६३, १६४	पुञ्जवत्थुप्पभेदो	६
पीठसप्पीनं	१७१	पुञ्जवसप्पवत्तं	८
पीठं	१२२	पुञ्जवादिना	१३
पीणनरसा	३६	पुञ्ज-विपाक-क्रियतो	४५
पीणयतीति	२६	पुञ्जविपाकानि	८५
पीति ८, २२, २६, ३०, ३२,		पुञ्जसंखारो	६१
३६, ४०, ४१, ७६,		पुञ्जा-	७, ८, ६३
१४१, १४३, १४४, १७६,		पुञ्जापुञ्जवस-	४८, १०४
१८०, २००		पुञ्जापुञ्जविपाक-	४४, ७६
पीति अधिका	३७	पुञ्जापुञ्जादिसंखारा	६०
पीतिपामोज्जं	१३६, १८०	पुञ्जाभिसंखार-सञ्जिता	६०
पीतिबुद्धिविवद्वनो	६५	पुञ्जाभिसंखारो	६१
पीति-वज्जा	३१	पुण्णचन्दो विय	२७
पीति-सुख-चित्तेकगता-	१५, १६	पुथुज्जनकालस्मिं	२०
पीतिमुखावहं	१६७	पुथुज्जनस्स	५५, ५६, ५८, ५९,
पुग्गलस्सट्ठिसञ्चयो	१२८		६०, ६१
पुग्गल-	५०, ५४, ५६, ६२,	पुथुज्जन-सरीरिनो	५६
	१२८, १३८, १७०,	पुथुज्जना	१६, ६८, ११८
	१६६	पुथुलं	६८
पुग्गलानं पभेदतो	५१	पुनागन्त्वान	८२
पुञ्जक्रिया	६	पुप्फमुट्ठिम्हि	१६२
पुञ्ज-चित्त-समायुता	१६७	पुब्बपुब्बफलं	५८
पुञ्जचित्तेन	२३	पुब्बपयोगस्स	७
पुञ्जजा	७८	पुब्बाकोटि	१७६
पुञ्जजं	५६	पुब्बानुसेवितं	६३
पुञ्जतो	६६, ६७, ६८		

(२७५)

पुब्बापरक्कमो	२४	फलट्टानं	६२, ६४
पुब्बापरं	६३	फलदायिना	६४
पुब्बेनिवास-जाणं	१५४, १५७,	फलप्पत्तो	१८०
१६३, १६४, १६५		फल-पुप्फादि	८०
पुरक्खित्वा	७, १०	फलमानसा	४६, ६८
पुरिममनतो	२६	फलमेती ति	८७
पुरिमानुस्सतिच्छक्कं	१३२	फल-सम्पत्ति	१६
पुरिसत्तं	१०२	फलहेतुना	६४
पुरिसभावलक्खणं	१०२	फलपचारेन	११८
पुरिसलिङ्ग-निमित्त-	१०२	फलं १७, ६४, ६७, ६८, ६९, १६४,	
पुरिस-सद्दो	१२३	१७६, १८८	
पुरिसिन्द्रिय-	१०२, १०६, ११२,	फस्स पञ्चकं	३६
	२००	फस्सादीनं	३६
पुरेचारी	१८	फस्सो २२, २४, २५, ३२, ३४, ३५,	
पुरेजातपच्चयो	१६६, २०१	३६, ३६, ४०, ४१, १६६	
पूवं	१४६	फालेन्तो	१७०
पेच्चतो	१०	फीते	२०४
फ		फुट्टुविज्जाणे	१५०
		फुट्टोकासगते	१५६
फरणरसा	२६	फुस्सो	१६५
फरणम्पि	८३	फुसनलक्खणो	२५
फरति	८३	फुसितकामतानिदान	१००
फरितब्बो	१५८	फुसीयती ति	६५
फरसावाचा	१६३, १६४	फोटब्बापाथ	८५
फलचित्त	५७, ८० १८७,	फोटुब्बारम्मणं	६५
	१८८, १६०	फोटब्बं	६४, ६५
फलचित्तेन	५७		

(२७६)

व्यञ्जन-कारणं	१०२	बीजरूपादिकानं	१७६
व्यापाद	८, १६२	बीजा	७५
ब्रह्मलोके	६१, १३३	बुद्ध-कालस्मि	६४
ब्रह्मविहारा	१३४	बुद्धस्सोरसपुत्तन्तं	१८७
ब्रह्मा	१७६	बुद्धस्स सावको	१७६
ब्रह्मानं	६०, ११५	बुद्धसावका	१८१
ब्राह्मणकुमारो	१२४	बुद्धसासने	१७७
बलघाति	१३०	बुद्धा	१८१
बलप्पत्तो समाधि	३८	बुद्धि	१३१
बलरूपेन	१०७	बुद्धिबुद्धिकरं	५०
बलवच्चयता	२४	बुद्धिमुपेतस्स	७७
बलवसमाधि	३५	बुद्धिप्पकति-जन्तुनो	१३२
बलवारम्मणे १२, १४, १५, १७,	४६, ७३	बुद्धेनादिच्चवन्धुना	२३, ३६
बलाका विय तोयदे	१३६	बुद्धं	३
बलानि	४२	बोधिसत्तस्स	८०
बलिन्द्रियानि	४३	भ	
बहिद्धा	६८	भङ्गवखणे	१२६
बहिद्धारम्मणं १६१, १६३, १६४,	१६५	भण्डं	१६७
बहिद्धारूपदस्सने	१६१	भद्रमुखा ति	११६
बहुधा	६५	भन्तत्तपच्चुपट्टानं	३३
बहुधा भावो	११८	भमुकट्टिना	६८
बहुलं	१७५	भवगामिनो	१५
बालकाले	६४	भवज्ज १२, १४, १५, १७, १८,	
बाल-पुथुज्जना	११८	४८, ४९, ७६, ८४, ८५, १३६,	
		१४२, १४५, १४६, १८३, १८७	
		भवज्जतो	८६

(२७७)

भवङ्गपातो	७६, १४०	भिक्षुनो	८०, १८०
भवङ्गानन्तरं	१८३	भिक्षुनं	३, ६२
भवङ्गवज्जन	४६, ८०, ८३	भिज्जति	१०८
भवङ्गावट्टनं	१८२	भिज्जमानत्ता	२७
भवङ्गोत्तरणं	१८७	भिज्जमानसं	४५
भवन्तरमुपेती ति	६२	भिज्जाचित्तं	६८
भवभोगसम्पत्ति	८	भिय्यो	११८
भवरागानुसयो	१६२	मुञ्जामी	१७६
भवाभावं	१६६	मुम्मदेवेसु	११४
भस्सं	१३६	मुम्मवज्जेसु	११४
भारहारी	१२८	भूतप्पसादलक्खणं	१००
भारादानं	१२८	भूतरूप-	३६, १०६
भारनिक्खेपनं	१२८	भूतविसेसेन	१०१
भावद्वयं	११५	भूतानं	६८, १००
भावनक्कमो	१४३, १४४, १४५	भूमितो	५, ६, ३१, ३८
भावना	६	भूमि-पुग्गल-नानत्त	४६
भावनाकारवसप्पवत्तानि	२०	भूमिपुग्गलभेदतो	६३
भावनाकाले	२३	भूमि-भूतेसु	१६६
भावनानयमुत्तमं	१४८	भूमिभेदतो	११
भावना-नयं	१३०	भूमिवसेन	२०, ३६, ५४
भावनापुञ्जवसप्पवत्तानि	२०	भूमिसुप्पत्ति	५०, ५६
भावनामय ६, १३८, १४३, १४५,	१४६, १६८	भूरिजाणेन	१८१
		भेरित्तल-	१३५
		भोजनं	१३६
		म	
भावना-विधिना	१६५	मक्कटको	८२, १४१
भावनीयो	१३१	मक्कटालेपो विद्य	३२
भक्खु	२०, ४६, १७६, १८०	मक्खिकाय	८२

मग्ग	११६, २०१, २०२	मज्झत्तभावपच्चुपट्टाना	२६
मग्गचोरं	१६५	मज्झत्तभावो	२६
मग्गङ्ग	४२, ४३	मज्झती ति	३३
मग्गचित्त-	३१, ५६, ६८, १६२,	मत्थलुङ्गेन	६८
	१८७	मत्तिकं नीलं	१३५
मग्गज्जाणं	१६५, १६६	मति	१२७
मग्गत्तये	६७	मतिन्धन-पावक-	८६
मग्गतो नवविधं	१६	मतिपाटवत्थं]	७२
मग्गप्पत्तो	१८०	मतिवड्डनं	३
मग्गपच्चयो	२००	मद्दवानुप्पदान-	६७
मग्गपेक्खनहेतुकं	१८७	मद्दितचम्मं	१०५
मग्गभावेन	१७	मधुआदिना	६४
मग्गमुपादाय	१७	मनक्कार ३६, ४०, ८५, १४२,	
मग्गस्सानन्तरे	१६	१५०, १५२, १५७ १७८	
मग्गसम्पयुत्तचित्तफल भेदतो	१७	मनसिकारो २२, २६, ३५, ३६, ४१	
मग्गानुरूपफलप्पवत्तिया	६	मनु	६६
मग्गामग्ग-ज्जाणदस्सनं	१८१	मनुजो	१६६, १७१
मग्गामग्गे	१७८, १८१	मुतारम्मण-	१३
मग्गारम्मणता	१६२	मनुस्सत्त-भावे	६४
मग्गारम्मण	१६२, १६४	मनुस्सलोके	१४, ७८, १३३
मग्ग- १७, ४२, ६७, ६८, १३०,		मनुस्स-	६, ६२, ५०, ५३, १७२
१३१, १६४, १६५, १८१, १८३,		मनो	४१, ८५, १५२
१८६, १८८, १६५, १६८		मनोद्वारावज्जनस्सेतं	२६
मच्छरिय ३२, ३३, ३४, ३६, ४१,		मनोद्वारे ४७, ८३, ८७, १४४, १४६,	
१६१, १६२, १६३		१५७, १५६, १८३, १८७	
मज्जितं	१३७	मनोधातु १४, ४६, ६१, ६८, ७२,	
मज्झत्तता	२३	८३, १०३	

(२७६)

मनोधातुत्तय ४५, ४६, ४८, ६२,	महापाका १२, ५४, ५४, ५६, ६२,
६६	८६
मनोधातु-मनोविज्ञाणधातु २०	महापुरं ३
मनोधातु-सम्पटिच्छनं १३, १४	महाभूत- ३८, ६६, ११०, १७०,
मनोभुनो १३४	१६६
मनोविज्ञाणधातु १३, ३८, ७८,	महामुनिना ३८
७६	महीपाला २०४
मनोविज्ञाण-	३८
मनोविज्ञाणधातुया ४८, ७८, ६०	महेसिना २१, २४, ४१, ४४, ७१,
मनोविज्ञेय्यं १०१, ११३	१०६, १२८, १६०, १८३, १८४
मरणकाल-	१२, १५, १७
मरणूपसभा १३२	महोदधि ३
महग्गतक्रिया ४६	माता १२८
महग्गत-गोचरा ६६, ८६	मातिकातिक्कमोवेतं ६३
महग्गत-गोचरं ६६, १६०, १६१,	मान ६, १६१, १६२, १६३
१६३, १६५	मानस- ४४, ४८, ५४, ५५, ५७,
महग्गत- १५, ४५, ४६, ४७, ५३,	५८, ६८, ७६, ८०, १३६, १४६,
५४, ५५, ६२, ७६, १५२	६७, ६८, ७६, ८०, १३६, १४६,
महग्गतं चित्तं ४८	१५०, १५१, १५२, १५४, १५५,
महण्व-	१५६
महभया-	१२८, १८४
महाक्रिया ४६, ६१	मानो ३२, ३३, ३४, ३६, ४१,
महाकुसलचित्तेन ३०	मापेति ७८
महाखीणासवो १६०	मायासाठेय्यादि २६
महातमो हरो २०३	मायूपमा १७६
महापकरणे १०७	मार- १२६
	मिच्छत्तनियतेसु ८७
	मिच्छत्तानि १६१

मिच्छाआजीवो	१६१, १६३	मुञ्चितु-कम्पता	१८२
मिच्छाकम्मन्तो	२३, १६१, १६३	मुत्तभिक्षु विय	२७
मिच्छाचारो	१६४	मुत्तं	११२
मिच्छाजीवविरति	२२	मुदिता १२, २२, २३, ३०, ३६,	
मिच्छाजाणं	१६१	३८, ३९, ४०, ४१	
मिच्छादस्सनमत्तमेव	३५	मुदितापुब्बभागे	२३
मिच्छादिट्ठि १०, ३२, १६१, १६२		मुदुता	१०५, १०६
१६३, १६४, २००		मुदुभूते	१५४
मिच्छापस्सति	३२	मुदुरूपपदट्ठाना	१०५
मिच्छाभिनिवेस	३२	मुनिना	६, ६७
मिच्छामगं	१८६	मुनिवरेन	२४
मिच्छा-वायाम-	३३-२४, १८१.	मुसावादो	१६३, १६४
१६३		मूलघातं	१८६
मिच्छाविमुत्ती	१६१	मूलट्ठो	८८
मिच्छासति	१६१	मूल-भवज्जं	७३, ७५, ७७
मिच्छासमाधि	३४, १६१	मूलभूतं	१३०
मिच्छासङ्कप्प-	३३, १६१, १६३	मूलट्ठे नुपकारको	८८
मिद्धनता मिद्धं	३३	मेघतो विय	१३७
मिद्धमुद्धच्च-कुक्कुच्च	४१	मेण्डानं	२५
मिद्ध-रूपं	१०६	मेत्ता	२३, ३०
मिद्धवादिनो	१०६	मेत्तुपेक्खयो	३०
मिद्धं	३२, ३३, ३६, २००	मेथुनधम्मं	१०
मुखनिमित्तं	१२	मेदिनी	१३६
मुखमत्तं	६१	मेदिनीकम्पनादिकं	८०
मुखं विय	१२	मोदती ति	३०
		मोहक्खयो	११८

मोहकवाटस्स	३	यापयितब्बभूतपदट्ठानं	१०२
मोहमूल-	१०, ११, १६३	यावतायुकं	१२, १४, १७
मोहमूलानि	१६३	यावुग्गहनिमित्तं	१३६
मोहवसेन	१३१	युगला	४०, ४१
मोहो ३२, ३४, ३५, ३६, ४१, ८८,		युत्तयोगस्स	१८०
१६१, १६२, १६८, १६९		यूसपानं	८३
मंसचक्खू	६८	येवापनका-	२२, २३, २४, ३२,
मंसभेदतो	६७		३५, ३७
मंसपिण्डो	६८	योगभेदतो	६
मंसं	१७३	योगावचर-भिक्षु	१८०
		योगावचर-माणवो	१७८
य		योगिना	१५४
यक्खकुमारो	१२४	योगिनो १३७, १३९, १४३, १४४,	
यकनं	१७३	१४५, १४६, १४९, १५१, १५२,	
यथाकम्मूपगं	१५९, १६०	१७४, १७९, १८०, १८१	
यथाकम्मूपगं जाणं	१६५	योगी	१४२, १४९, १५५
यथागहितनिमित्तवसेन	२५	योग-	८, ९, १३८, १८२, १८१
यथादिच्चो	१६६	योनियो	६०, ६२
यथावुत्तप्पकारा	६९	योनिमोमनसिकार	५
यथासम्भवं	१६३		
यथासुखं	८२	र	
यथोपट्ठितविसयपदट्ठाना	२५	रक्खनाविधि	१३८
यन्तमिवाभिसंखतं	१७१	रज्जुकं	६३
यमकं	१७१	रज्जं	१२८
यसो	१६२	रज्जयति	१४७
यानं	१३०	रतनत्तये	१३६
यापयितब्बधम्मपदट्ठानं	२७	रतनं	१३०, १३८

रथो	१२६, १७०	रूप-गतं	१५८
रम्मसल्लेख	२०४	रूपञ्चारूपमेव	६७, ६८
रस्सं	१२४	रूपधम्मो	२०१
रसन्ती ति	६५	रूपपरिच्छेदलक्षणो	१०५
रसमानो	६५	रूपपुञ्जानि	६१
रसापायगमेन	८४	रूप-पुञ्जाभिसंखारा	६०
रसायतनं	१०६, ११३	रूप-भव-	६, ६०, ६१
रसारम्मणनामको	६५	रूपमत्तारम्मण-	१४
रसो १४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८,		रूपमब्रवी	६६
१०१, १०८, ११०		रूपमाकासं	१५३
राग- १३१, १६०, १६४, १८६,		रूपमारम्मण-	१३, ६५, १४८
१८८, १८९		रूपयती ति	१०१
रागक्खयो	१२८	रूपराग	६, १६१, १६३
राग-चरितस्सानुकूलका	१३१	रूप-विकारो	१०५
रागचित्तं	१०२	रूपविजाननलक्षणं	१४
रागदोसमोहानं	६	रूपस्स अनिच्चता	१०६
रागदोसा	६३	रूपस्स जरता	१०६
राजा विय	२५	रूपस्स लहुता	१०५
रासि-	६६, ७०, १२८, १७८	रूपस्सुपचयो	१०८
रासीनमीरितं	६६	रूपसभावाभावतो अरूपं	१२१
रुक्खमग्गे	८३	रूपसमुट्टानानि	१०७
रूपती ति	६६	रूपसमुदयो	१७८
रूपलक्षणं	१७०	रूपादिगोचरे	८६
रूपक्खन्धो ६६, ११६, १६६, १७०		रूपादिपञ्चकं	६५, ६६
रूपकलाप-पवत्तिभेदतो	११४	रूपादि-पञ्चालम्बना	१४
रूपकायस्स	१७४		

रूपादिविज्ञाननलक्षणं	१४	रूपावचर-किरियाचित्तसम्पयुता	३८
रूपादिसम्पटिच्छन्नरसं	१४	रूपावचरकुसलचेतसिका	३१
रूपादिसु परित्तसु	८०	रूपावचरचित्तसम्पयुता	३१
रूपानमाचयो	१०५	रूपावचरपञ्चमे	३१
रूपानि	६७, ६६, ११४	रूपावचरपुञ्जानि	६६
रूपानं मरियादापञ्चपट्टानो	१०५	रूपावचरभावना	८, १४७
रूपापाथगमेन	८४	रूपावचरभूमियं	५४, ६०
रूपाभिमुखभाव-पञ्चपट्टानं	१४	रूपावचरविपाकचित्तसम्पयुता	३७
रूपायतनं	१०६, ११२, ११३	रूपावचर-विपाकचित्तानि	१५
रूपारम्भणसञ्जित-	६४, ७०	रूपावचरविपाकं पञ्चविधं	१७
रूपारम्भणिका	४८, ७०	रूपावचरा ५, ८, ११, ३१, ३६,	
रूपारूपज्ज्ञान-	१५३		३७, ३८
रूपारूपधम्मानं	६२	रूपावचरिक-	५४, १४०, १४३,
रूपारूपभवद्वये	८६		१४५, १४६, १५७, १६३
रूपारूपभवातीतो	६६	रूपावचरं पञ्चविधं	२०
रूपारूपभवेसु	६७, ८६	रूपाहरणरसो-	१०३
रूपारूपमतीतेन	१४८	रूपिरियापथ-विज्जति	४५
रूपारूपविपाक-	६२, ७०	रूपे पञ्चदसेरिता	३६
रूपारूपसमापत्ती	१५४	रूपं ४, ६, ८, ६४, ६७, १०१,	
रूपारूपेस्वनागतं	१६४		१०७, ११५, १६४, १६६, १७०,
रूपारूपेसु	१५६		१७१, १७४, १७६
रूपारूपेसु पुञ्जानि	५५	रोगतो	११६
रूपारूपं	१५३, २०१	रोगरूपेन	१०७
रूपावचरभूमियं	८८	रोदामी ति	१७१
रूपारूप-समापत्ति	२०	रोपेति	१६०
रूपावचर-अरूपावचर-	१६		
रूपावचरक्रियाचित्तानि	१६		

ल	लुब्धनमत्तमेव	३२
लक्खणाकतमञ्जत्तं	१२६, १२७	लेणं १२२, १३०
लक्खणञ्जेहि	१६८	लोकचक्खुना ६७
लक्खणपटिवेधं	१६७	लोकधम्म- १८१, १८२
लक्खणसंयुतं	१४३	लोकपाला २७
लक्खणादिकं	६७, १६७	लोकाधिपतिना ८६
लक्खणादिवसेना	११०	लोकिका- ६०, १५४, १६८
लक्खणेनेकधा	१६८	लोकिकालोकिका १६८
लक्खण- ६५, ६७, १६८, १७६,	२००	लोकिय-लोकुत्तरा १६६
लज्जाय	२७	लोकिया १६८
लद्धपच्चया	६४	लोकुत्तर-क्रिया-चित्तं २०
लद्ध-पतिट्ठो	१७७	लोकुत्तर-कुसलविपाक १६
लद्धोकासो	३५	लोकुत्तरचित्तसम्पयुत्ता ३१
लपितं	६	लोकुत्तर-भावना १६७
लवनेन	४	लोकुत्तरभावो ३१
लहुता	१०६	लोकुत्तरविपाकचित्त ३६
लहुतादित्तयं ६६, १०५, १०८,	११३	लोकुत्तरविपाकचित्तानि १६
लहुपरिवत्तिता-	१०५	लोकुत्तरविपाकजा ८६
लहुरूपपदट्टाना	१०५	लोकुत्तरविपाका १७
लाभ-मच्छरियं	१६२	लोकुत्तर- ५, ६, ११, ३१, ३६,
लाभो	१३१, १६२	४८, १६८
लीनतापच्चपट्टानं	३३	लोको ६८, १२८, १७५
लीनतुद्धतभावेहि	१३६	लोचनं ६८
लुब्धन्ति	३२	लोभमूलचेतसिका ३४

लोभमूलवसेनदु	११	वत्तब्बारम्मणानि	६७
लोभमूलानि	१६३	वत्थु ५, ११, ३०, १०३, ११५	
लोभमूलं	१०	वत्थुकभेदतो	६
लोभादि	८८	वत्थुद्वारभावं	११
लोभादिहेतुविरहितं	१३	वत्थुमेव हुत्वा न द्वारं च	११२
लोभो ३२, ३६, ४६, ८८, १३५,		वत्थुमेव हुत्वा नेविन्द्रियं	११२
१७३, १८६, १८८, १६१, १६२		वत्थु-सन्निस्सयेना	८५
लोहितदस्सनं	१५६	वत्थुसन्निसितं	८३, ६३
लोहितं	१३५, १५६	व्यापादकायगन्धो	१६४
		व्यापादो १४१, १८८, १८६, १६३,	
			१६४
व			
वक्कं	१७३	वयो	१७८, १७६
वचनक्खमो	१३१	वरजाणेन	१७८
वचनत्थलक्खणादीहि	२४	वलञ्जनफलेसु	१६
वचीघोसस्स	१०४	वल्लीहि	१३५
वचीद्वारं	१०४	वस्सवलाहका	२०४
वदीदुच्चरितविरति	२२	वसनट्टानं	१३७
वचीविञ्जति	१०४, १०६	वसिप्पत्ते	१४२
वचीविञ्जति-अधिप्याय	१०४	वसुन्धरा	१३६
वट्टिस्नेहो	२७	वसुधा	१३६
वट्टि भापेति	१६५, १६६	वसेनारम्मणाङ्गानं	१३३
वड्डनाभूमियो	१४२	वहति भण्डं	१६६
वण्ण-गन्ध-रसादीहि	११	वातपुप्फसमं मतं	८७
वण्ण-मच्छरियं	१६२	वाताभिघातचलजलं	३३
वण्णविकारमापज्जमानं	१०१	वाताभिहतधजपताका	३३
वण्णो	६८, १०८	वानन्तो	१४६
वत्तब्बगोचरं	१६४		

वायनतो	६७	विज्जमानेन अविज्जमान-पञ्चत्ति	
वायो	६६, ६७, १२३		१२३
वायोकसिणमेवेत्थ	१३४	विज्जरे	६१
वायोधातु	६७, १०४, १०६	विज्झति	१६२
वायोसन्निस्सयेनाति	८४	विजम्भते	३८
वावीसति दुहेतुका	४५	विजानता	६१
विकारत्ता	१०४, ११०	विजानतलक्कणा	१४, २६, १७०
विगतपच्चयो	२००	विजाननसभावतो	४४
विगता विचिकिच्छा	३५	विजाननं	५
विघाटनमनुत्तरं	३	विजानिया	२४
विचार	८, २००	विज्झत्ति १०३, १०४, १०७, ११२	
विचार-पीति-सम्पयुत्तं	१६	विज्झत्ति-घट्टनं	१०४
विचार-पीति-सुख दुतियं	१५	विज्झत्तिद्वयं	११२, ११३
विचारवज्जा	३१	विज्झाणक्खन्ध	१७०
विचारो २२, २५, ३२, ३४, ३५,		विज्झाणक्खन्धता	१६६
३६, ४१, १४१		विज्झाणञ्चायतनसञ्जा	६, १५,
विचिकिच्छा ८, ९, ११, ३५, ३६,			२०
४१, १४१, १६१, १६२, १६३		विज्झाणद्वितियो सत्त	६०
विचिकिच्छा-रहिता	३५	विज्झाण-त्तयं	५६
विचिकिच्छासम्पयुत्तेन	३५	विज्झाणपञ्चकं	१३
विचिकिच्छासम्पयुत्तं	११	विज्झाणाहास्-	१६६
विचिकिच्छा सहगते	३५	विज्झाणं ५६, ८४, ६३, १६३,	
विचिकिच्छुद्धञ्च-युत्तं	४५		१६६
विचित्तरणा	४	विज्झायती ति	१०३
विज्जमानकं	६४	विज्झुना	१२, २४, ८४, ८८
विज्जमानता	६५	विज्जेय्यानि विभावित्ता	५८
विज्जमानपञ्चत्ति	१२३, १२४		

विञ्ज'य्यो	८४	विपस्सना-ज्ञाणं	१८१
वित्थभनलक्खणा	६७	विपस्सनायमुद्धं	१८६
वितक्क-	८, ३३, २००	विपस्सनावसेनेव	१६
वितक्कचरितस्स	१३२	विपस्सना-वीथि	१८०, १८६
वितक्कवज्जा	३१	विपाक- ३७, ३८, १६८, २०१,	
वितक्क-विचार-पीति-	१६		२०२
वितक्क-विचार-पीति-सुख-	१५	विपाक-क्रिय-भेदतो	४८
वितक्क-विचारेहि	३७	विपाकक्रिया	३६, ३८
पितक्केती	२५	विपाकचित्तसम्पयुत्ता	३७
वितक्को २२, २५, ३२, ३४, ३५,		विपाकचित्तं	११, ७२
३६, ४०, ४१		विपाक-चेतसिका	३६
विदत्थि	१३५	विपाकपच्चयो	१६६
विनस्सति	१०२	विपाकहेतु	८८
विनासेति	२६	विपाका १३, १५, ३६, ४६, ५४,	
विनासो	१२७	५५, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५,	
विप्पटिसिऱिनी	७६	७६, ८७, १६८, १८७	
विप्पयुत्तपच्चयो	२००	विपाकारम्मणं	६६
विप्पहीनं	१४६	विपाकेधिपती	१६
विपच्चति	१२, १४, १५, १७	विबोधनं	८६
विपच्चनट्टानं	१२	विभाग-देसको	२०
विपच्चनिक-	१३२	विभावन-नयक्कमो	११७
विपटिसारपच्चुपट्टानं	३३	विभावनं	६६
विपरिणामो	१७८	विभाविना १६, ६७, ८८, ९०, ९३,	
विपल्लास-	१६१, १६२		९६, १८६
विपस्सना १६७, १८०, १८२, १८२		विभावेति	६७
१८४, १८८, १८६		विमति-विनासकरं	१२६

विमुखभावपञ्चपट्टाना	३३	विसयोभासनरसा	२६
विमुक्ति-जाणानि	१६३	विसारदो	१४८
विमुक्तिमोक्खमेव	१२१	विसेसका	३४
विमोक्खमुखेहि	६	विसेसकारणं	१२६, १२७
विमोहविनासनो	२०३	विसेसपरिकप्पनं	१००
विरति	२३, ३०	विसेस-भागिय	१४२
विरतित्तयं	२३, ३१, ३८, ४१	विसेसो	३०, १६७
विरतियो	१२, ३०, ३१, ३६	विहातब्बं	१३४
विरतियो तित्सो	४०	वीजस्साभावतो	८६
विरमति	२३	वीणूपमा	१७८
विरागो	११७	वीतिवत्तायं	१४, १७
विरियविनोदनरसं	३३	वीथिचित्तप्पवत्तनं	८३
विरियिन्द्रिय-सम्भवतो	३८	वीथि-पटिपादको	२६
विरियिन्द्रियं	३८	वीथि	१८८, १८९
विरियं २२, २६, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ८६, १७६, १६६		वीरभावो	२६
विरुज्झततो	१०७	वीसतिकिरिया-	३८
विवट्टं	१३५	वीसतिविधं क्रियाचित्तं	२०, २१
विवरो	१०४	वीहिपुराणभावो	१०६
विविधापण-	२०४	वुच्चमाना	२४
विवेकमुखमिच्छता	१३०	वुट्टातुकामो	१८४
विसदिसं मनं	२६	वुट्टानगामिनी	१८४
विसनिपातो विद्य	३५	वुट्टानं	८७
विसप्पनरसो	३५	वुत्त-चेतसिकसदिसा	३७
विसय-	४	वुत्तमट्टकथासु	८६
विसयभावरसो	१०१	वुत्तावसेसानि	६७
		वेकरणमत्तता	८७

वेदको	१२६, १२८, १२९, १३६	सकदागामि	६८, १८८
वेदना	८, ३०, ३९, ४०, ४१, १६९,	सकदागामिनो	५५, ५६, ५७, ५८,
	१७०		५९, ६०
वेदनाक्खन्धता	१६९	सकदागामिमग्गचित्तं	९
वेदनापरिवत्तनं	३७, ७३	सकदागामि-मग्ग-फलचित्तं	१६
वेनेय्यानं	१०५	सकदागामिमग्गोयं	१८८
वेय्यावच्चापचायना	६	सकभूमिकुसलचित्त-	३८
वेवचनानि	१२३	सकलं मर्हि	२०४
वेहण्फले	५७	सक-सक-भूमिकुसलसदिसानि	२०
वोकारकद्वये	५	सकिच्च-परकिच्चसाधका	२५
वोटुपनावज्जनकिच्चा	१९	सकिदेव	१८८
वोटुपनं	४७, ६७	संकर-दोसता	११०
वोदान-	५, ११९	संकोचनपच्चुपट्टानं	३३
वोदानपच्चुपट्टानं	५	संकोचनरसा	३०
वोदान-परिहारं	१०६	संखतपरियापन्नता	११८
वोधिपक्खिय-धम्मानं	१८३	संखतलक्खणत्ता	११८
वोमिस्सकनया	१३१	संखतं	१०९, ११९
वोहार-	१०९, १२२	संखा	१२२
		संखार-	५, ६२, ६३, १६९,
			१७०
स्वाकासो	१०४	संखारगतं	१८८, १८९
सउस्साहं कुसलं	१२	संखाराम्मणं	१८३
सक्कायदिट्ठि	९, १९१; १९३	संखारावसेसत्ता	१५३
संखारक्खन्धता	१७०	संसारूपेक्खा	१८३
सक्कुकुलेन्दुना	१०४	संगहपच्चुपट्टाना	९७
सककुसलानि	१५	सङ्कन्ति	९९
सककुसलं विय	११	सङ्खारक्खन्धपरियापन्नो	२९

सङ्घट्टनरसो	२४	सत्त-चित्त-परमा	१८७
सच्चं	१२१	सत्तद्वार	११४
सच्चानुलोमव्राणं	१८२, १८३	सत्तदिवसवन्तरे	१६२, १६४
सच्चाभिसमये	१६५	सत्तधा	२००
सचित्तकसत्तानं	१६	सत्तमोहन्धकारप्पदीपं	६३
सचित्तका	५०	सत्तरस तु चेतसा	१०८
सच्छिक्तनिरोधा	११८	सत्तविज्जाण-धातूनं	४७
सचेतनो	१२६	सत्त-सञ्जं	१७२, १७६
सञ्जनेति	७५	सत्ता-सम्मोह-	१७०
सञ्जानन-लक्षणं	१६६	सत्ताभिज्जा	१६०
सञ्जानाति	२४	सत्तारम्मणत्ता	३६
सञ्जा ६, २२, २५, ३२, ३४, ३५, ३६, ३६, ४०, ४१, १३२, १४२, १५३, १६७, १६६, १७०		सत्तावासा नवेरिता	६०
सञ्जाक्खन्धो	१६६	सत्तावासे	६१, ६२
सञ्जा-चित्त, दिट्ठि-विपल्लासा	१६३	सत्तूपलब्धसी	१२६
सञ्जा-चित्त-विपल्लासा	१६४	सत्तो ६२, १२८, १२६, १७०, १७१	
सञ्जाजं	१३८	सत्तोपतातिका	१२८
सञ्जा-धातुववत्थानं	१३२	सत्थुना	१२, ३६, ५०, ६५
सञ्जा-विपल्लासो	१६२	सति २२, २६, ३६, ३६, ४०, ४१, ६५, १३२, १५१, १५२, १६३,	
सञ्जोजनपहानकरं	६	१६३, १६६, २००	
सण्ठानं	६८	सती	१७६
सण्हायारुणवण्णाय	१३५	सतीमता	१३८, १४५
सत्त-अपुञ्जजा	५६	संत होमि	१५५
सत्तक्खत्तुं	७३, ७५	सद्द-गन्ध-रस-फोटुब्बारम्मणानि	१४
सत्तज्झिको	४२	सद्दहती ति	२६
		सद्दहनमत्तामेव	२६

(२६१)

सद्हनलक्षण	२६		१५०, १५१
सद्वादि	७०	सन्तविमोक्खतो	१४८
सद्वादिहेतुका	६३	सन्तानबद्धतो	६३
सद्वापाथगमेन	८४	सन्तारम्मणता	१५२
सद्वायतनं	१०६, ११२, ११३	सन्तिलक्षणं	११७
सद्वायती ति सद्दो	१०१	सन्तीरण-	१४, ४७
सद्दारम्मणतं	६४	सन्तीरणम्मनो	७४
सद्दो ६६, १०४, ११३, १५५, १६१		सन्तीरणकिच्चं	१४
	१६४	सन्तीरणत्तायस्स	६६, ६७, ८६
सद्धम्मट्टितिकामेन	२०३	सन्तीरण द्वयं	५६, ७६, ७८
सद्धम्मो	२०४	सन्तीरणादिरसा	१४
सद्धा २२, २६, ३६, ४०, ४१,		सन्तीरणं १३, १५, १७, ४६, ७३,	
१३१, १७६, १६६			७७
सद्धाचरित-	१३२	सन्धावति	१२८
सद्धादि-गोचरा	४८	सन्धि	१५७
सद्धाहिरोत्तप्पा	३०	सन्धिच्छेदो	१२८, ११६
सद्धेय्यवत्थुपदट्टाना	२६	सन्धि चितञ्च	४६
सद्धोभासादयो	१८१	सन्निट्टानलक्षणो	२६
सदिस-कुसलचित्तसम्पयुत्तेहि	३७	सन्निट्ठेय्य-धम्मपदट्टानो	२६
सन्तङ्गपटिलाभाय	१४३, १४४	सन्निपातपच्चुपट्टानो	२५
सन्त-चित्तास्स	१८०	सन्निपाता	२५
सन्तति	१०६	सन्निस्सितं	१४
सन्तति-पच्चुप्पनं	१६२	सनिदस्सन-सप्पटिघो	६४
सन्ततिरूपं	६६	सप्पच्चया	१६८
सन्ततिवार-	१६२	सपञ्जो	१७७
सन्ततुपच्चयाकासा	१०८	सपत्तो	३५
सन्ततो १४४, १४५, १४६, १४६,			

सम्बक्रियासु	१०५	सम्पटिच्छनं	५६, ७३, ७६
सम्बद्गसम्पन्ने	२०४	सम्पजञ्जेन	१४५
सम्ब-चरितानं	१३२	सम्पज्जति	८८
सम्बञ्जुतत्राणगतिका	१६	सम्पत्तगाहकं	१०१
सम्बञ्जुतं	६७	सम्पत्तपटिवेधस्स	१७६
सम्ब-धम्मा	१७६	सम्पत्ति	६७, १०४
सम्बपुथुज्जने	६२	सम्पत्तिदस्सनपदट्टाना	३०
सम्बमारम्मणं	६५	सम्पयुत्त-धम्मनं	१२
सम्बमेकविधं	४४	सम्पयुत्तधम्मे	२५
सम्बलोकुत्तरेसु	४१	सम्पयुत्तपच्चयो	२००
सम्बसंखार-समथो	११७	सम्पयुत्तानं आरम्मणे संयोजनरसो	२६
सम्बानुस्सति	७	सम्पयोगं	३४
सम्बारम्मण-गहण-समत्थताय	१६	सम्पयोगं गच्छन्ति	३०
सम्बारम्मणं	१४	सम्पसादनकरं	१२१
सबलं अबलं	४३	सम्पिण्डनरसो	२६
सम्बाहेतुकचित्तानि	५०, ४२	सम्पियायनलक्खणा	२६
सम्बाहेतुकचित्तेसु	४२	सम्पुण्णचन्दमण्डलं	१३६
सम्बूपधि-पटिनिस्सगो	११७	सम्फप्पलापो	१६३, १६४
सभावतिक्खेन	१०	सम्भवरूपेन	१०७
सभावपटिवेधनं	१६७	सम्भवरूपं	१०७
सभावेनावितक्केसु	४१	सम्भवो	८७, ६८
सभावो	६७, ११७	सम्भार-चक्खू	६८
सभूमिकुसलेहेव	१२	सम्भारा	६८
सभूमियं	८६	सम्मदस्सनं	१७६
सम्पगगहनरसो	३३	सम्मसति	१८०
सम्पटिच्छनचेतसो	४८	सम्माकम्मन्त-	२३, २००
सम्पटिच्छनपच्चुपट्टाना	६७	सम्मादस्सनं	१७७

(२६३)

सम्मादिट्टि	७, २००	समीरितं	२०
सम्मावाचा	२००	सम्मुति	१२६, १७०
सम्मासम्बुद्धेन	१२०	सम्मुति-वसेन	१२६
समञ्जा	१२२, १२४	सम्मुति-सच्चं	१२६
समतिक्कमा	८, १५२	समुट्ठाती ति	१०२
समन्तचक्खु	६७	समुट्ठानं	१०६, १०७
समन्ततो	३८	समुट्ठापेन्ति	४६
समनक्कारहेतुना	८४, ८५	समुट्ठापेन्ति रूपानि	४६
समनन्तरपच्चयो	१६८	समुट्ठितं	१०४
समनुपस्सति	१७६	समुद्धरित्वा	४३
समनुस्सरणे	१६३	समुदयं पजहति	१६६
समयञ्जुना	८८	समुदाहटं	११
समवाहितलक्खणा	२६	समुदीरणरसा	६७
समाधि ४१, १४१, १६३, १६६, २००		समुदीरित २४, ४०, ५०, ११४, १४६	
समाधि तरुणो	१३७	समुस्साहितेन	१०
समाधि-भावना	१५४	समूह-असमूहवसेन	१२३
समाधिन्द्रियमब्रवी	४०	समूह-पञ्जति	१२३
समाधिस्सेतं नामं	२६	सम्मोहचरितस्सेत्थ	१३२
समाधीयति १३७, १३८ १५१		सम्मोहनन्धकारस्स	१६८
समापज्जते	२०	सम्मोहविद्धंसनं	१२१
समापज्जितब्बं	१४१	संयोजनानि	१६१
समापत्ति १४३, १४४, १४५, १५३		संयोजनीयेसु धम्मेषु	३२
समापन्ना	२०	सरणत्तयं	७
समारोपेति	१६०	सरणमत्तमेव	२६
समासतो	२१	सरणं	१२१, १३०
समाहिते	१५४		

सरति	२६	ससत्यावचरो	६
सरागादिष्पभेदकं	१५६	ससम्भार-चक्खू	६८
सरिक्खकमेकं	७५	ससम्भारघाणविलस्स	६९
सरीरक्रियानुकूल	१०५	ससम्भारजिह्वा मज्झस्स	६९
सरूपेन आगता	३२, ३५, ३६	ससम्भार-पतिट्ठितो	६८
सरूपेनागता तेरस	३५	ससविसाणं	११७
सलनतो	४	सहक्खया	३९
सलिलं	१३०	सहजरूपपरिपालनलक्खणं	१०२
सवण्णकसिणा	१३१	सहजात- १६८, २००, २०१, २०२	
सवणाधिगमेहि	१६६	सहजात-नानाक्खणिक	१६६
सवत्थुकतो	८	सहजातपच्चयो	१६६
सवत्थुकावत्थुक	५	सहजाताधिपति	१६८
सवत्थुकावत्थुकतो	४४	सहजातानुयोजनरसो	२६
सविज्जाणकसदो	६४	सहट्ठाना	१६२
सविप्फारिकभावेन	१४१	सहस्सानि	८
सविपाकाविपाकतो	४, २२	सहाधिट्ठान-	१५५
सस्सतुच्छेददस्सिनो	१७६	सहित्तनो	१०४
ससङ्खार-	१०, ११, ७४	सहेतुकक्रियाचित्तानि	१८
ससङ्खारता	३४, ३५	सहेतुक-अहेतुकतो	३८
ससङ्खारता-फलं	७२	सहेतुक-अहेतुक-वसेन	३६
ससङ्खारभावमत्तमेव	३०	सहेतुक-किरियाचित्त-सम्पयुत्ता	३८
ससङ्खारभावो	३४	सहेतुक-विपाक-चित्तं	११, १२
ससङ्खारमसङ्कारं	७२	सहेतुका	३८, ४४
ससङ्खारिक-कम्मं	७२	सहेतुकं	११, १८
ससङ्खारिकमेकं	५	सहेतुकं अट्ठविधं	१७
ससङ्खारिकं	७, ११८	सात्थका	१२५
		साधको	६४

(२६५)

साधनेनुपकारको	८८	सिक्खापदा	१२
साधयमाना	१४	सिखापत्ता	१८२, १८३
साधारणभावग्रक्खमनरसं ३३, १६२		सिज्झति	५
साधुगणं	३	सितुप्पादो	४४, ६१
साभिञ्जं	१६७	सिप्पोसधादिना	६४
सामञ्जफलानि	१२०	सिवं	१२१, १३४, १४१
साधुगणं	३	सीतलं	१३०
साभिञ्जं	१६७	सीतं	१६६
सामञ्जफलानि	१२०	सील-चित्तविमुद्धी	१६६
सामञ्जं	६७	सीलव्वतपरामास-	६, १६, १६१,
सायती ति जिह्वा	६६		१६२, १६३
सायन-	१४	सीलमये	६
सायनट्टाने	४६	सीलसोधनं	१३०
सायितुकामतानिदानकम्मसमुट्टान-		सीलं	६, १३० १३१
	१००	मुख-चित्तेकगतासम्पयुत्तं	१५, १६
सारणलक्खणो	२६	मुखनिसिन्नेन	१३७
सारञ्जुविम्हापनं	१२१	मुखपदट्टानो	२६
सारतो	१०	मुखमुपेक्खाय	१४६
सारथी विय	२६	मुखवेदना	३६
सारम्मणतो	४, २२	मुखसहगतं	१३
सारासार-वेदिनो	१८१	सख-सोमनस्स-उपेक्खावेदना-योगतो	
सारिपुत्तथेरेन	११८		१३
सावज्ज-	५	मुखसंहितं	१६७
सावज्जानिट्टविपाकलक्खणं	५	मुखादित्तय-युत्ता	१७
सासपो	१७६	मुखादिसम्पयुत्तं	३७
सासव-कुसलाकुसल-चेतना	१६६	मुखुम-	६६, १५५, १६३

सुखमोळारिकं	१६६	सुभोजनरसं	२५
सुखिन्द्रियं	४०	सुभं	१६२
सुखोदके	१५३	सुमनो	२५
सुखं	४०, १२८, १४६,	सुलद्धपच्चयं	६२
	१७६, १६२	सुविञ्ज्यया	२४
सुचिण्णवसिना	१४२	सुविसदं	१८२
सुञ्जतो	१६, १५०	सुसमाने	६२
सुञ्जागार	२८०	सुसारं	६३
सुञ्जं	१५१, १५२, १७१, १७६	सूकराभिहतो	१४८
सुगतियं	११, ७७, ६०, ६१	सूचनतो	६४
सुगतो ब्रवी	१८	सूचयती ति	१०१
सुणाति सोतं	६६	सेक्खपुयुज्जनानं	२०
सुत्त-जाल-मज्जे	८३	सेक्खा	१६, २०, ६८
सुत्तपदानं	१२६	सेतेन	६६
सुत्तानुसारेन	८२	सेनासन-	१२५. १६६
सुत्तानुसारं	८३	सेम्हं	११८
सुत्तं	८२, १००, ११२, १६६	सेसमङ्गत्तयं	१४३
सुत्तारम्मणं	१३	सेसमनोविञ्जाणधातु-द्वयं	१४
सुद्ध-धम्मा	१७६	सोत-	३६, ११०, १२३
सुद्धसंखार-पुञ्जीयं	१२६	सोत-घाण-जीह्वा-कायविञ्जाणानि	
सुद्धावासिक-देवानं	५२		१४
सुद्धावासिक-भूमिसु	५८	सोतविञ्जाण-	१४, १७, ७६, ७७,
सुद्धावासे	५३		८४, १२४
सुन्दरं मनो	२५	सोतद्वार-जवनानन्तरं	१२३
सुपञ्जते	१३५	सोतपटिहननलक्खणो	१०१
सुपतिट्ठित-भावस्स	८८	सोतविञ्जाणकादीनि	७४
सुपिनालात-	१७८	सोतविञ्जेय्यं	११३

सोतापत्तिमग्गचित्तं	६	सोमनस्सिन्द्रियं	४०
सोतापत्तिमग्गफलचित्तं	१६	सोळसेवाबलानि	४३
सोतापन्न- ५५, ५६, ५७, ५८, ५९,		संसयलक्खणा	३५
६०, ६८, १७७, १८७		संसयो	७, ४०, ४१, ८३
सोतापन्नस्स देहिनी	५५	संसार-दुक्ख-पंका	१८४
सोतापन्नोपपत्तिया	१८८	संसारमापन्नो	१२८
सोतायतनं	१०६	संसारस्सत्थि	१७६
सोतुकामतानिदान-	१००	संवच्छरेसु	१५७
सोतं ६६, १०१, ११५, १६७		संविदहनपच्चुपट्टाना	२५
सोतं छिन्दति	१६६	संवेगपट्टाना	२६
सोपाणं	१३१	संवेत्तेति	१४६
सोम्मभावपच्चुपट्टानो	२७	संसीदनभावपच्चुपट्टानं	३३
सोमनस्स ५, ७, १०, ११, १६६		संसीदनरसा	१०६
सोमनस्स-उपेक्खा	१८	संसुती	६
सोमनस्स-उपेक्खायुत्तं	१३	संहारिमं	१३५
सोमनस्सजाता	७	ह	
सोमनस्सट्टाने	३०, ३४	हट्ठ-तुट्ठो	१०
सोमनस्सयुत्ता	१४	हट्ठपहट्ठो	७
सोमनस्सयुत्तं	४६, ७७	हत्थगतामलकाविय	४६
सोमनस्सरहिता	१०	हत्थगतं	७
सोमनस्सवेदना	२२, २५, ३२	हत्थपासप्पमाण-	१३५
सोमनस्ससहगतं ५, १०, ११, १३,		हत्थसारमनुत्तरं	४
१८, १९		हत्थि	१२३
सोमनस्सहगतं-हसितुप्पादचित्तं	१८	हतपापेन	३२
सोमनस्सहेतुनं	७, १०	हतावकासो	११६, १२८
सोमनस्सादिभेदतो	२०	हृदयकम्पनं	२६

हृदयङ्गतभावं	१०१	हिरोतप्प-	४०
हृदयन्धकारं	८१	हीनादयो	१३
हृदयपीतिकरं	१६६	हीनादीनञ्च-	१६
हृदय-लोहितं	१५३	हेट्टा	६७
हृदयवत्थु १८, १०६, १६६, १०३,		हेट्टिमारूपं	१३४
	११३	हेट्टिमो हेट्टिमो	६८
हृदयवत्थुना	११३	हेतु ८७, १६८, २०२, २०६	
हृदयवत्थुपदट्टान-	१४, ३५	हेतुकट्टकं	७७
हृदयवत्थुमत्तस्मि	६२	हेतुप्पच्चयतं	८८, १७३
हृदयवत्थु	११०, ११२	हेतुपच्चयता	८८
हृदय-	३८, ६६, १७३	हेतुपच्चयसम्भवो	८६
हरितं	६२	हेतुपच्चयसामगिया	१२५
हसन्तीति	१६	हेतुपच्चया	८८, ८६
हसनचित्तानि	१६	हेतुपच्चयो	१६८
हसितुप्पादकिञ्चा	१६	हेतुपवत्तितो	७५
हसितुप्पाद-गोचरा	६६	हेतुभावपच्चुपट्टाना	१०४
हसितुप्पादचित्ते-	३८, ६६	हेतुफल-सम्बन्ध-	१७५
हानभागियं	१४२	हेतुवादिना	४४
हासचित्तानि तेरस	१६	हेतु-सम्भार-पच्चया	१७६
हितभावनं	१६७	होतागन्तुकसंखातं	७६
हितानयं	१३०	होतानागतगोचरं	१६५
हिताहितानं	२०	होतारम्मणपच्चयो	६६, ७०
हिमवा	२०४	होतासेवनं	१४७
हिरि	२२, २७, ३६	होतुतुसमुद्धितो	६४
हिरीयती	२७		

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

रूपारूपविभागो

पणाम-गाथा

रूपारूपविदुं बुद्धं, रूपारूपातिगं मुनिं ।
नमस्सित्वा पवक्खामि, रूपारूपविभागतं ॥

१. रूपविभागो

(१) रूप-कथा

R. 149 १. रूपारूपविभागं ति एत्थ ताव रूपं ति पठवीधातु, आपो-
धातु, तेजोधातु, वायोधातु; चक्खुधातु, सोतधातु, घानधातु,
जिह्वाधातु, कायधातु; रूपधातु, सद्धातु, गंधधातु, रसधातु,
(फोट्टब्बधातु?)^१; इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं; जीवितिन्द्रियं; हृदयवत्थु,
आकासधातु, कायविञ्जति, वचीविञ्जति; रूपस्स लहुता,
रूपस्स मुदुता, रूपस्स कम्मञ्जता; रूपस्स उपचयो, रूपस्स सन्तति,
रूपस्स जरता, रूपस्स अनिच्चता; कर्बलिकारो आहारो चेति ।
एवं अट्टवीसति-विधेसु रूपेसु आदितो पट्ठाय चतुब्बिधं रूपं भूतरूपं
नाम; सेसं उपादारूपं नाम ।

(२) रूप-पभेदा

२. चक्खुधातादि-पञ्चविधं अज्झत्तिकरूपं नाम; सेसं बाहिर-
रूपं नाम । वण्णो, गन्धो, रसो, ओजा, चत्तारो महाभूता ति

१. अभिघम्मे फोट्टब्बधातु नत्थि ।

अट्टविधं पि अविनिब्भोगरूपं; सेसं विनिब्भोगरूपं नाम । चक्खु-
धातादि-पञ्चविधं हृदयवत्थु च वत्थुरूपं नाम; इतरं अवत्थुकं
नाम । तीणि इन्द्रियाणि चक्खादीनि पञ्चेति अट्टविधं पि इन्द्रिय-
रूपं नाम; इतरं अनिन्द्रिरूपं नाम । ठपेत्वा आपोधातुं आदितो

R.150 पट्टाय द्वादसविधं ओलारिकरूपं नाम; इतरं सुखुमरूपं नाम ।
ओलारिकरूपं येव सन्तिके रूपं नाम । सुखुमरूपं दूरे रूपं नाम ।
कम्मजरूपं^१ उपादिन्नं; सेसं अनुपादिन्नं नाम । रूपायतनं येव
एकं सनिदस्सनं; इतरं अनिदस्सनं । ओलारिकं सप्पटिघं; इतरं
अप्पटिघं ।

(३) रूप-समुद्धानं

३. अट्टिन्द्रियाणि हृदयवत्थु च कम्मजानि येव । सद्दो उतु-
चित्तेहि जायति । लहुता मुदुता कम्मज्जता च उतु-चित्त-आहारेहि
जायन्ति । जाति-जरा-मरणानि किर न केहिचि समुद्दहन्ति ।
उपचय-सन्ततियो चतूहि जायन्ती ति वुच्चन्ति । सेसानि तव
रूपानि उतु-चित्त-आहार-कम्मेहि जायन्ति ।

४. आदितो पट्टाय सत्तरस, आहारो चाति अट्टारसविधं
पि रूपरूपं नाम । कायविज्जत्ति-आदिकं पञ्च-विधं पि रूपविकारो
नाम । आकासधातु किर रूप-परिच्छेदो नाम । जाति-जरा-मरणानि
तीणि लक्खणरूपानि नाम ।

(४) रूप-पवत्ति

५. सब्बानि पन एतानि रूपानि कामलोके अनूतानि लब्भन्ति,
सन्सेदजानं चेव ओपपातिकानं च । अण्डज-जलावुजानं पन इत्थि-

पुरिसानं पटिसन्धिकाले कायदसक-भावदसक-वत्थुदसकवसेन तीणि दसकानि पातुभवन्ति । नपुंसकस्स पन भावदसकं नत्थि, तथा पठमकप्पिकानं । तेसं पन पवत्तिकाले कमेन चक्खुदसक-सोत-दसक-घाणदसक-जिह्वादसकानि पातुभवन्ति ।

६. तेसु अविनिब्भोग-रूपानं चेव कायिन्द्रिय-जीवितिन्द्रियानं च वसेन कायदसकं वेदितब्बं । एवं सेस-दसकानि पि योजेत्वा वेदितब्बानि ।

७. रूपलोके पन घाण-जिह्वा-काय-गंध-रस-फोटुब्बानि चेव इत्थिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रियानि च न लब्भन्ति । असञ्चीनं पन चक्खु-सोत-वत्थु-सद्धानि पि न लब्भन्ति । अरूपलोके पन रूपमेव नत्थि ।^१

रूपविभागो निवृत्तो

२. अरूपविभागो

१. चित्तविभागो

१. अरूप-धम्म-उद्देशो

R.151 १. अरूपं पन चित्त-चेतसिक-निब्बान-वसेन तिविधं ।

(१) चित्तकथा

२. तत्थ चित्तं ताव संखेपेन पटिसन्धि-भवङ्ग-आवज्जन-दस्सनादि-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-वोत्थपन-जवन-तदालम्बन-चुति-

१. (न अरूपकसत्तानं पटिसन्धिकाले न सद्दो विया त्ति)—रो. पोत्थके अधिको पाठो ।

चसेन दसधा ठितं । वित्त्यारेन पन एकूननवुति-विधं होति ।
कथं ?

(२) कुसल-चित्त-कथा

(क) कामावचर-कुसल-चित्तं

- ३.१. सोमनस्स-सहगतं त्राणसम्पयुत्तं असंखारिकं एकं;
 २. सोमनस्स-सहगतं त्राणसम्पयुत्तं संखारिकं एकं;
 ३. सोमनस्स-सहगतं त्राणविप्पयुत्तं असंखारिकं एकं;
 ४. सोमनस्स-सहगतं त्राणविप्पयुत्तं ससंखारिकं एकं;
 ५. उपेक्खा-सहगतं त्राणसम्पयुत्तं असंखारिकं एकं;
 ६. उपेक्खा-सहगतं त्राणसम्पयुत्तं ससंखारिकं एकं;
 ७. उपेक्खा-सहगतं त्राणविप्पयुत्तं असंखारिकं एकं;
 ८. उपेक्खा-सहगतं त्राणविप्पयुत्तं ससंखारिकं एकं ति;
- इमानि अट्ठ कामावचर-कुसलचित्तानि नाम ।

४. ते हृदयं निस्साय वा अनिस्साय वा मनोविञ्ज्राणधाता-
वज्जनानन्तरं रूपं वा सद्दं वा गन्धं वा रसं वा फोटुब्बं वा धम्मं
वा आलम्बित्वा दान-सील-भावनादीसु अञ्जतरमयानि हुत्वा
उप्पज्जन्ति ।

(ख) रूपावचर-कुसल-चित्तं

- ५.१. वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकगता-सहितं पठम-
ज्ज्ञान-कुसलचित्तं;

२. विचार-पीति-सुख-चित्त-एकगतासहितं दुतियज्ज्ञान-
कुसलचित्तं;

३. पीति-सुख-चित्त-एकगता-सहितं ततियज्ज्ञान-कुसलचित्तं;

४. सुख-एकगता-सहितं चतुत्थज्ज्ञान-कुसलचित्तं;

५. उपेक्खेकगता-सहितं पञ्चमज्ज्ञान-कुसलचित्तं चेति;

—इमानि पञ्च रूपावचर-कुसलचित्तानि नाम ।

६. एकन्तेन हृदयं निस्साय येव यथारहं त्राणसम्पयुत्त-

R.152 कुसलानन्तरं भावनामयानि येव हुत्वा पठवी-कसिणादिकं
आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति । पञ्चमं पन छळारम्मणं होति ।

(ग) अरूपावचर-कुसल-चित्तं

७.१. आकासानञ्चायतन-समापत्ति-कुसलचित्तं;

२. विज्ज्राणञ्चायतन-समापत्ति-कुसलचित्तं;

३. आकिञ्चञ्चायतन-समापत्ति-कुसलचित्तं;

४. नेवसञ्जा-नासञ्चायतन-समापत्ति-कुसलचित्तं चेति;

—इमानि चत्तारि अरूपावचर-कुसलचित्तानि नाम ।

८. हृदयं निस्साय वा अनिस्साय वा उपेक्खा-सहगत-त्राण-
सम्पयुत्त-कुसलानन्तरं भावनामयानि एव हुत्वा यथानु-
रूपं कसिणुग्घाटिमाकासं च पठमारूपविज्ज्राणं च
नत्थिभावं च आकिञ्चञ्चायतनं च आलम्बित्वा उप्प-
ज्जन्ति ।

(घ) लोकोत्तर-कुसल-चित्तं

९.१. दिट्ठि-विचिकिच्छा-समुग्धातिकं सोतापत्तिमगगचित्तं;

२. कामराग-व्यापादानं तनुकरं सकदागामिमगचित्तं;

३. कामराग-व्यापादानं समुग्धातिकं अनागामिमगचित्तं;

४. रूपराग-अरूपराग-मान-उद्धच्च-अविज्जादिपञ्च उद्धम्भा-
गियसंयोजन-समुग्धातिकं अरहत्तमगचित्तं चाति;
—इमानि चत्तारि लोकुत्तर-कुसलचित्तानि नाम ।

१०. इमेसु चतुसु लोकुत्तर-कुसलचित्तेसु पठमं हृदयं निस्साय
येव; इतरानि तीणि निस्साय वा अनिस्साय वा यथारहं
ग्राणसम्पयुत्तं-कुसलानन्तरं भावनामयानि एव हुत्वा अविसेसेन
चत्तारि पि निब्बानं आलम्बित्वा “सुञ्जतो विमोक्खो, अनिमित्तो
विमोक्खो, अप्पणिहितो विमोक्खो” ति नामेन उप्पज्जनती ति ।
इमानि चत्तारि लोकुत्तर-कुसल-चित्तानि नाम ।

एत्तावता एकवीसति कुसलचित्तानि नाम ।

(३) अकुसल-चित्त-कथा

(क) लोभ-सहगत-चित्तं

११.१. सोमनस्स-सहगतं दिट्ठिगत-सम्पयुत्तं असंखारिकं;

२. सोमनस्स-सहगतं दिट्ठिगत-सम्पयुत्तं ससंखारिकं;

३. सोमनस्स-सहगतं दिट्ठिगत-विप्पयुत्तं असंखारिकं;

४. सोमनस्स-सहगतं दिट्ठिगत-विप्पयुत्तं ससंखारिकं;

५. उपेक्खा-सहगतं दिट्ठिगत-सम्पयुत्तं असंखारिकं;

६. उपेक्खा-सहगतं दिट्ठिगत-सम्पयुत्तं ससंखारिकं;

७. उपेक्खा-सहगतं दिट्ठिगत-विप्पयुत्तं असंखारिकं;
८. उपेक्खा-सहगतं दिट्ठिगत-विप्पयुत्तं संसंखारिकं ति
—इमानि अट्ठ लोभ-सहगत-चित्तानि नाम ।

(ख) पटिघ-चित्तं

- १२.१. दोमनस्स-सहगतं पटिघ-सम्पयुत्तं असंखारिकं;
२. दोमनस्स-सहगतं पटिघ-सम्पयुत्तं संसंखारिकं ति,
—इमानि द्वे पटिघ-सम्पयुत्त-चित्तानि नाम ।

(ग) मोमूह-चित्तं

- R.153 १३.१. उपेक्खा-सहगतं विचिकिच्छा-सम्पयुत्तं;
२. उपेक्खा-सहगतं उद्धच्च-सम्पयुत्तं चे ति;
—इमानि द्वे मोमूह-चित्तानि नाम ।

१४. इमेसु पन द्वादस-अकुसल-चित्तेसु द्वे पटिघचित्तानि
एकन्तेन हृदयं निस्साय, इतरानि निस्साय वा अनिस्साय वा,
अविसेसेन छसु आरम्भणेषु यं वा तं वा आलम्बित्वा
मनोविज्झाणधातावज्जनानन्तरं उप्पज्जन्ति ।

निट्ठितानि द्वादस अकुसलचित्तानि ।

(३) विपाक-चित्त-कथा

(क) अहेतुक-कुसल-विपाक-चित्तं

१५.१. चक्खायतनं निस्साय इट्ठसम्मत्तं रूपायतनं आल-
म्बित्वा आलोकूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं येव
उप्पज्जति कुसलविपाकं उपेक्खासहगतं चक्खु-विज्झाणं ।

२. सोतायतनं निस्साय इदुसम्मत्तं सहायतनं आलम्बित्वा आकासूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति कुसलविपाकं उपेक्खासहगतं सोत-विञ्ज्राणं ।

३. घाणायतनं निस्साय इदुसम्मत्तं गंधायतनं आलम्बित्वा वायोधातूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति कुसलविपाकं उपेक्खासहगतं घाण-विञ्ज्राणं ।

४. जिह्वायतनं निस्साय इदुसम्मत्तं रसायतनं आलम्बित्वा उदकूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति कुसलविपाकं उपेक्खासहगतं जिह्वा-विञ्ज्राणं ।

५. कायायतनं निस्साय इदुसम्मत्तं फोटुब्बायतनं आलम्बित्वा पठवूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव उप्पज्जति कुसलविपाकं सुखसहगतं काय-विञ्ज्राणं ।

६. हृदयं निस्साय पञ्चन्नं कुसलविपाकविञ्ज्राणानं अञ्ज-तरानन्तरं तस्स आरम्मणं गहेत्वा उप्पज्जति कुसलविपाक-अहेतुक-मनोधातु-उपेक्खासहगतं सम्पटिच्छन्नचित्तं ।

७. हृदयं निस्साय इदुसम्मत्तेसु छसु आरम्मणेषु यं वा तं वा आलम्बित्वा कुसलविपाक-मनोधातु-उपेक्खासहगत-सम्पटिच्छना-नन्तरं वा 'सन्तीरणं' ति नामेन, जवनानन्तरं वा 'तदारम्मणं' ति नामेन उप्पज्जति कुसलविपाक-अहेतुक-मनोविञ्ज्राण-धातु-सोमनस्ससहगतं सन्तीरणचित्तं ।

८. हृदयं निस्साय इदुसम्मत्तेसु छसु आरम्मणेषु यं वा तं वा आलम्बित्वा कुसल-विपाक-अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छनानन्तरं 'सन्तीरणं' ति नामेन जवनानन्तरं वा 'तदारम्मणं' ति नामेन

R.154 तदारम्मणानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन, भवङ्गवख्ये वा 'चुती' ति नामेन, चुति-चित्तानन्तरं वा 'पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन च उप्पज्जति कुसलविपाक-अहेतुक-मनोविञ्ज्राणधातु-उपेक्खा-सहगतं सन्तीरणचित्तं चेति;

—इमानि अट्ठ पि अहेतुक-विपाक-चित्तानि नाम ।

(ख) सहेतुक-कुसल-विपाक-चित्तं

- १६.१. सोमनस्स-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं असंखारिकं;
२. सोमनस्स-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं;
३. सोमनस्स-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं असंखारिकं;
४. सोमनस्स-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं ससंखारिकं;
५. उपेक्खा-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं असंखारिकं;
६. उपेक्खा-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं;
७. उपेक्खा-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं असंखारिकं;
८. उपेक्खा-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं ससंखारिकं ति;

—इमानि अट्ठ पि कामावचर-सहेतुक-विपाक-चित्तानि नाम ।

१७. एकन्तेन हृदयं निस्साय इट्ठसम्मतेसु छसु आरम्मणेसु यं वा तं वा आलम्बित्वा यथारहं जवनानन्तरं वा 'तदारम्मणं' ति नामेन, तदारम्मणानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन, भवङ्गवख्ये वा 'चुती' ति नामेन, चुतिचित्तानन्तरं वा 'पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन उप्पज्जन्ती ति ।

१८. एवं अहेतुकानि अट्ठ, सहेतुकानि अट्ठा ति सोढस कामावचर-कुसलविपाक-चित्तानि समत्तानि ।

(ग) रूपावचर-विपाक-चित्तं

- १६.१. वितक्क-विचार-पीति-सुख-चित्तेकग्गतासहितं पठ-
मज्झानविपाक-चित्तं;
२. विचार-पीति-सुख-चित्तेकग्गता-सहितं दुतियज्झान-विपाक-
चित्तं;
३. पीति-सुख-चित्तेकग्गता-सहितं ततियज्झान-विपाक-चित्तं;
४. सुख-चित्तेकग्गता-सहितं चतुत्थ-ज्ञान-विपाक-चित्तं;
५. उपेक्खा-चित्तेकग्गता-सहितं पञ्चम-ज्ञान-विपाक-चित्तं
चे ति;

—इमानि पञ्च पि रूपावचर-विपाक-चित्तानि नाम ।

२०. एकन्तेन हृदयं निस्साय पठवी-कसिणादिकं आलम्बित्वा
जवनानन्तरं 'भवङ्ग' ति नामेन, भवङ्गकखये वा 'चुती' ति नामेन,
चुति चित्तानन्तरं वा 'पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धानन्तरं वा
'भवङ्ग' ति नामेन उप्पज्जन्ति ।

(घ) अरूपावचर-विपाक-चित्तं

- २१.१. आकासानञ्चायतन-विपाक-चित्तं;
२. विञ्ज्राणञ्चायतन-विपाक-चित्तं;
३. आकिञ्चञ्ज्रायतन-विपाक-चित्तं;
४. नेवसञ्ज्रा-नासञ्ज्रायतन-विपाक-चित्तं ति;

—इमानि चत्तारि अरूपावचर-विपाक-चित्तानि नाम ।

२२. हृदयं निस्साय^१ यथानुपुब्बिकं कसिणुग्घाटिमाकासं च,

पठमारूप-विज्ज्राणं च, नत्थिभावं च, आकिञ्चञ्जायतनं च
आलम्बित्वा जवनानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन, भवङ्गखये
R.155 वा 'चुती' ति नामेन, चुतिचित्तानन्तरं वा 'पटिसन्धी' ति नामेन,
पटिसन्धानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन उपपज्जन्ति ।

(ड) लोकुत्तर-विपाक-चित्तं

२३.१. सोतापत्ति-फल-चित्तं;

२. सकदागामि-फल-चित्तं;

३. अनागामि-फल-चित्तं;

४. अरहत्त-फल-चित्तं चेति ।

२४. इमेसु चतुसु लोकुत्तर-फल-चित्तेसु सोतापत्ति-फलचित्तं
ताव मग्नानन्तरं जायमानं एकन्तेन हृदयं निस्साय, इतरानि तीणि
पि निस्साय वा अनिस्साय वा, अविसेसेन चत्तारि पि निब्बानं
आलम्बित्वा, पठमुप्पत्तियं मग्नानन्तरं एव 'सुञ्जतो विमोक्खो,'
'अनिमित्तो विमोक्खो', 'अप्पणिहितो विमोक्खो' ति नामेन
उपपज्जन्तीति ।

समत्तानि चत्तारि पि लोकुत्तर-फल-चित्तानि नाम ।

(च) अहेतुक-अकुसल-विपाक-चित्तं

२५.१. चक्खायतनं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तं रूपायतनं आल-
म्बित्वा आलोकूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनानन्तरं एव
उपपज्जति अकुसल-विपाकं उपेक्खासहगतं चक्खु-विज्ज्राणं ।

२. सोतायतनं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तं सदायतनं आलम्बित्वा

आकासूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्पज्जति अकुसल-विपाकं उपेक्खासहगतं सोत-विञ्ज्राणं ।

३. घाणायतनं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तं गन्धायतनं आलम्बित्वा वातापनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्पज्जति अकुसल-विपाकं उपेक्खासहगतं घाण-विञ्ज्राणं ।

४. जिह्वायतनं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तं रसायतनं आलम्बित्वा उदकूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्पज्जति अकुसलविपाकं उपेक्खासहगतं जिह्वा-विञ्ज्राणं ।

५. कायायतनं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तं फोटुब्बायतनं आलम्बित्वा पठवूपनिस्सयं लभित्वा मनोधातावज्जनान्तरं एव उप्पज्जति अकुसल-विपाकं दुक्खसहगतं काय-विञ्ज्राणं ।

६. हृदयं निस्साय पञ्चन्नं अकुसल-विपाक-विञ्ज्राणं अञ्जत-रानन्तरं तस्सेव आरम्मणं गहेत्वा उप्पज्जति अकुसल-विपाक-अहेतुकमनोधातु-उपेक्खासहगतं सम्पटिच्छन्नचित्तं ।

७. हृदयं निस्साय अनिट्ठसम्मत्तेसु छसु आरम्मणेषु यं वा तं वा आलम्बित्वा अकुसलविपाक-अहेतुक-मनोधातु-सम्पटिच्छन्नानन्तरं वा 'सन्तीरणं' ति नामेन, जवनानन्तरं वा 'तदारम्मणं' ति नामेन, R.156 तदारम्मणानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन, भवङ्गवखये वा 'चुती' ति नामेन, चुतिचित्तानन्तरं वा 'पटिसन्धी' ति नामेन, पटिसन्धानन्तरं वा 'भवङ्ग' ति नामेन उप्पज्जति अकुसलविपाक-अहेतुक-मनोविञ्ज्राणधातु-उपेक्खासहगत-सन्तीरणं चे ति;

—इमानि सत्त पि अकुसलविपाकचित्तानि नाम ।

एवं सब्बथा पि छत्तिस्स विपाकचित्तानि नाम ।

(४) क्रिया-चित्त-कथा

(क) अहेतुक-क्रिया-चित्तं

२६.१. उपेक्खासहगत-अहेतुक-क्रियामनोधातु-पञ्चद्वारा-
वज्जनचित्तं हृदयं निस्सायं भवज्ज्ञानन्तरं पञ्चसु आरम्भणेषु यं
वा तं वा आलम्बित्वा पञ्चन्नं विज्जाणं पुरेचारिकं हुत्वा
उप्पज्जति ।

२. क्रिया-अहेतुक-मनोविज्जाणधातु सोमनस्स-सहगत-चित्तं
एकन्तेन 'हृदयं निस्सायं' एव मनोद्वारे' छसु आरम्भणेषु यं वा
तं वा आलम्बित्वा अरहतो सितं कुरुमानं मनोविज्जाणधातु
आवज्जनानन्तरं उप्पज्जति ।

३. क्रिया-अहेतुक-मनोविज्जाणधातु-उपेक्खासहगतं आवज्जन-
चित्तं हृदयं निस्सायं वा अनिस्सायं वा यथारहं भवज्ज्ञानन्तरं
वा 'आवज्जनं' ति नामेन, सन्तीरणानन्तरं वा 'वोत्थपनं' ति
नामेन छसु आरम्भणेषु यं वा तं वा आलम्बित्वा कामावचर-
कुसलाकुसलक्रियाजवनानं पुरेचारिकं हुत्वा उप्पज्जति ।

—इमानि तीणि पि अहेतुक-क्रिया-चित्तानि नाम ।

(ख) कामावचर-सहेतुक-क्रिया-चित्तं

२७.१. सोमनस्स-सहगतं ज्ञाण-सम्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-
चित्तं;

२. सोमनस्स-सहगतं ज्ञाण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं;

३. सोमनस्स-सहगतं ज्ञाण-विप्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्तं;

४. सोमनस्स-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं;
५. उपेक्खा-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्तं;
६. उपेक्खा-सहगतं त्राण-सम्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं;
७. उपेक्खा-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं असंखारिकं क्रिया-चित्तं;
८. उपेक्खा-सहगतं त्राण-विप्पयुत्तं ससंखारिकं क्रिया-चित्तं चेति;

—इमानि अट्ट पि सहेतुक-क्रिया-चित्तानि नाम ।

२८. हृदयं निस्साय वा अनिस्साय वा छसु आरम्भणेसु यं वा तं वा आलम्बित्वा मनोविञ्ज्राणधातावज्जनान्तरं उप्पज्जन्ति । एवं अहेतुकानि तीणि, सहेतुकानि अट्ठा ति एकादस कामावचर-क्रिया-चित्तानि समत्तानि ।

(ग) रूपावचर-क्रिया-चित्तं

- R.157 २६.१. वितक्क-विचार-पीति-सुखेकगता-सहितं पठमज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं;
२. विचार-पीति-सुखेकगता सहितं दुतियज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं;
 ३. पीति-सुखेकगता-सहितं ततियज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं;
 ४. सुखेकगता-सहितं चतुत्थज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं;
 ५. उपेक्खेकगता-सहितं पञ्चमज्ज्ञान-क्रिया-चित्तं चेति;
- इमानि पञ्च पि रूपावचर-क्रिया-चित्तानि नाम ।

३०. एकन्तेन हृदयं निस्साय यथारहं त्राणसम्पयुत्त-क्रिया-

चित्तानन्तरं पृथ्वीकसिंहादिकं आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति । पञ्चमं
पन छळारम्मणं पि होति ।

(घ) अरूपावचर-क्रिया-चित्तं

३१.१. आकासानञ्चायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्तं;

२. विज्झाणञ्चायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्तं;

३. आकिञ्चञ्जायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्तं;

४. नेवसञ्जानासञ्जायतन-समापत्ति-क्रिया-चित्तं चेति;

—इमानि चत्तारि पि अरूपावचर-क्रिया-चित्तानि नाम ।

३२. हृदयं निस्साय वा अनिस्साय वा उपेक्खा-सहगत-
ज्जाणसम्पयुत्त-क्रियाचित्तानन्तरं यथानुपुब्बिकं कसिणुग्घाटिमाकासं
च पठमारुप्पविज्झाणं च नत्थिभावं च आकिञ्चञ्जायतनं च
आलम्बित्वा उप्पज्जन्ति । समत्तानि चत्तारि अरूपावचरक्रिया-
चित्तानि ।

३३. एत्तावता एकवीसति कुसलचित्तानि, द्वादस अकुसल-
चित्तानि, छत्तिस विपाकचित्तानि, वीसति क्रियाचित्तानि चेति
एकूननवुति चित्तानि ।

चित्त-कथा-निवृत्ता

२. चेतसिक-विभागो

१. चेतसिक-कथा

(क) सब्ब-चित्त-साधारण-चेतसिका

१. चेतसिका पन द्वेपज्जास होन्ति । कथं ? फस्सो वेदना

सञ्ज्ञा चेतना एकगता जीवितिन्द्रियं मनसिकारो चेति सत्त ।
इमे चेतसिका सब्बचित्त-साधारणा नाम ।

(ख) कुसल-चेतसिका

२. सद्धिन्द्रियं सतिन्द्रियं पञ्चिन्द्रियं हिरिवलं ओत्तप्पवलं
अलोभो अदोसो कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धि कायलहुता चित्तलहुता
कायमुदुता चित्तमुदुता कायकम्मञ्जता चित्तकम्मञ्जता
कायपागुञ्जता चित्तपागुञ्जता कायुज्जुक्ता चित्तुज्जुक्ता
तत्रमज्झत्तता चेति; इमे वीसति चेतसिका अकुसलचित्तेसु चेव
अहेतुकचित्तेसु चाति समतिसचित्तेसु न उप्पज्जन्ति येव ।

३. पञ्चा पन द्वादससु ज्ञाणविप्पयुत्तेसु पि न लब्भति, तस्मा
द्वाचत्तालिसचित्ते न उप्पज्जति ।

R.158 ४. करुणा-मुदिता पन पञ्चमज्झानवज्जित-रूपावचर-
चित्तेसु, सोमनस्ससहगत-कामावचर-कुसलचित्तेसु, सहेतुक-सोमनस्स-
सहगत-क्रियाचित्तेसु चाति समवीसति-चित्तेसु कदाचि उप्पज्जन्ति
विसुं विसुं ।

५. सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्मा-आजीवो च लोकुत्तर-चित्तेसु
उप्पज्जन्ति येव । लोकियचित्तेसु पन कामावचरकुसलचित्तेसु येव
कदाचि नाना हुत्वा उप्पज्जन्ति ।

(ग) पकिण्णक-चेतसिका

६. वितक्को विचारो पीति विरिन्द्रियं छन्दो अधिमोक्खो
चेति छसु पकिण्णकचेतसिकेसु वितक्क-विचारा ताव द्विपञ्च-
विञ्जानेसु चेव उपरिमेसु तीसु रूपावचरचित्तेसु च सब्ब-अरूप-
चित्तेसु चाति एकतिसचित्तेसु न उप्पज्जन्ति । पीति पन दोमनस्स-
उपेक्खा-सहगत-चित्तेसु चेव कायविञ्जानेसु च चतुत्थज्झान-

मनोद्वारावज्जनचित्तेसु चा ति चतुपञ्चासचित्तेसु न उप्पज्जाति ।
विरियं अहेतुकविपाकेसु चेव मनोधातावज्जनेसु चा ति सोळस-
चित्तेसु न उप्पज्जति । छन्दो द्विपञ्चविज्जाण-मनोधातुत्तिक-
सन्तीरण-हसन-वोट्टब्बानं वसेन अट्टारससु अहेतुकचित्तेसु चेव द्वीसु
मोमूहचित्तेसु चा ति समवीसतिचित्तेसु न उप्पज्जति । अधि-
मोक्खो द्विपञ्चविज्जाणेसु चेव विचिकिच्छा-चित्ते चा ति एकादससु
चित्तेसु न उप्पज्जति ।

कुसल-चेतसिका निट्ठिता

(घ) अकुसल-चेतसिका

७. इमे एकन्तेन अकुसल-चेतसिका वेदितब्बा । मोहो
अहिरिकं अनोत्तप्पं उद्धच्चं ति चत्तारो चेतसिका सब्बाकुसल-
साधारणा । लोभो अट्ठसु लोभसहगतचित्तेसु येव उप्पज्जति ।
दिट्ठि चतुसु दिट्ठिगतसम्पयुत्तचित्तेसु येव उप्पज्जति । मानो
कदाचि चतुसु दिट्ठिगतविप्पयुत्तेसु येव उप्पज्जति । थीन-मिद्धं
पञ्चसु ससंखारिकचित्तेसु येव उप्पज्जति । दोसो द्वीसु पटिघ-
चित्तेसु येव उप्पज्जति । इस्सा-मच्छेर-कुक्कुच्चानि द्वीसु दोमनस्स-
सहगतचित्तेसु येव कदाचि उप्पज्जन्ति विसुं विसुं । विचिकिच्छा
विचिकिच्छा-सहगते येव उप्पज्जति । इमे चुद्दस चेतसिका एकन्तेन
अकुसला येवा ति ।

एवं सब्बथा पि संखेपेन द्वे पञ्चास चेतसिका वेदितब्बा ति ।

२. चेतसिक-सम्पयोग-कथा

मनोधातुत्तिकाहेतुकपटिसन्धियुगलेसु दस; सोमनस्ससन्तारण-
वोत्थपनेसु एकादस; हसनचित्ते द्वादस ।

६. अकुसलेसु मोमूहचित्तेसु द्वीसु पण्णरस; पञ्चम-सत्तम-नवमेसु
अट्ठारस; पठम-ततियेसु एकूनवीसति; छट्ठम-दसमेसु वीसति
दुतिय-चतुत्थेसु पन चित्तेसु एकवीसति ।

१०. रूपावचर-पञ्चमेसु, अरूपेसु च तिसति । उपेक्खा-
सहगत-आणविप्पयुत्त-चित्तेसु विपाक-क्रियाचित्तेसु चैव चतुत्थ-
ज्ज्ञाने च एकतिसति । उपेक्खासहगत-आणसम्पयुत्त-विपाक-क्रियासु
चैव उपेक्खा-सहगत-आणविप्पयुत्त-कुसले च सोमनस्स-सहगत-
आणविप्पयुत्त-विपाके च ततियज्ज्ञाने च द्वतिस । सोमनस्ससहगत-
आणविप्पयुत्त-विपाककुसलक्रियासु चैव उपेक्खासहगत-आण-
सम्पयुत्त-कुसले च सोमनस्ससहगत-आणसम्पयुत्त-विपाके च दुतिय-
ज्ज्ञाने च तेतिस । सोमनस्स-सहगत-आणसम्पयुत्त-कुसलक्रियासु
चैव पठमज्ज्ञाने च चतुत्तिस ।

११. अप्पमञ्जा-विरतियो पन एकतो जायन्ति । लोकुत्तर-
चित्तेसु पन छत्तिस चेतसिका भवन्ति ।

(३) निब्बान-कथा

१२. अचुतं अमत्तं खेमं,

निच्चं सन्तं असङ्खतं ।

वाणातीतो तथागतो,

निब्बानं ति पकित्तयी ॥

निब्बान-कथा-निर्दिता

निगमन-गाथा

अनेन पुञ्जेन तु बुद्धदत्तो,
विहार-संसारभया सुमुत्तो ।
महामहं रागविनोदनं सिवं,
अनासवं सेवतु खिप्पमेवा ति ।

रूपारूपविभागो निवृत्तो

पच्छिमं विज्जापनं

थेरेन जगदीसेन, कस्सपेन वरेन हि ।
गुरुना सन्तचित्तेन, अभिधम्मधरेन च ॥
सोधनत्थाय गन्थस्स, जम्बुदीपवखरेसु वा ।
पकासनत्थं लोकस्स, याचितो हि पुनप्पुनं ॥
बुद्धज्जेय्यप्पसादेन, लद्धोकासं वरं सुभं ।
नागरी अवखरेसु च, कतं संसोधनं मया ॥
भारतस्स सुरठुस्स, सिक्खा-आचिण्णिका-मयो ।
मन्तालयो वरो रम्मो, सुधी-जन-समाकुलो ॥
तेन दिन्न-सहायेन, सब्वाकारेण पुण्णतो ।
बुद्ध-विज्जा-परिवेणे, रम्मे ओवरके सुभे ॥
निसीदं मुदितो दित्ती-विस्सविज्जालये वरे ।
पकासनं तु गन्थस्स, सम्पन्नं ति अनाकुलं ॥

(३२०)

द्वत्तिस-अधिके वस्से, अट्टत्तिय-सहस्सिमे ।

हेमन्ते फुस्समासस्स, सुक्कपक्खे मनोरमे ॥

धम्मवेला-सम्पन्ने, पच्चूसे कुजवासरे ।

पत्थना सफला जाता, पुब्बे कता सचेतना ॥

सन्ति रमतु सब्बत्थ, पीति-पामोज्ज-संहिता ।

धम्मे रता पजा सब्बा, विज्जा-रता सुधी-जना ॥

